

อธินันทนาการจาก

.....

.....

.....

ขอมอบธรรมะของพระพุทธองค์
เป็นธรรมบรรณาการแด่

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หนังสือ : **อริยปาวาถ ฉบับปฐมบท**

ผู้ตอบคำถาม : **หลวงปู่เสือ** เจ้าของ : **วิรุฬหผลโพธิสัตว์**

มูลนิธิอิทธิธรรมมูลนิธิ เลขที่ ๖๖/๑๑

ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

จัดพิมพ์โดย : พระมหาบรรพต เจโตวสี (สายสมบัติ)

ออกแบบปก & ฝ่ายคอมพิวเตอร์ : หนู่มเมืองดอกบัว, สมบัติ ปามั่น

เว็บมาสเตอร์ : ผดุงศักดิ์ กล้าหาญ

ภาพประกอบ จัดรูปเล่ม & พิสูจน์อักษร : ธรรมสีหนาท, สมัย ดงไธสง

เรียบเรียงและอรรถาธิบาย : บ.สยงวสี

สนับสนุนสื่อพิมพ์ : อุบาสก อุบาสิกา วัดโพธิธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

จิราภรณ์ ธีัญญาพาณิชย์, สมัย ดงไธสง, มะติ พลดาหาร

ติดต่อประสานงาน : สมัย ดงไธสง, จิราภรณ์ ธีัญญาพาณิชย์, ปารวี มาตย์เทพ

ณัฐกาญจน์ นุตรพิบูลมงคล, จุฬารัตน์ ลภีรัตนกุล

อุปถัมภ์สถานที่ : ศรีสวัสดิ์ นุราชและครอบครัว, ประภรณ์พิทย์ (เล็ก) Albright

อุบาสก อุบาสิกา วัดโพธิธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

พิมพ์ที่ : บริษัท วิชั่น พรินเทส จำกัด ๕๕/๓๕ ม.๑ ต.อ้อมเกร็ด

อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ๑๐๑๒๐

เบอร์โทร : 089-236-8956 (คุณไชยยา) 089-236-8956 แฟกซ์ 024-491572

พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

ISBN 978-616-406-534-5

กรุณาติดต่อสอบถาม

วัดโพธิธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

1396 Oahu Street, Las Vegas, NV 89104

Tel. (702) 405-0126, (702) 750-6434

Website : www.bddmc.org

E-Mail : dhammafeelgood@yahoo.com, sombat_2@hotmail.com

คำนำผู้แสดงธรรมบรรยาย

หลังจากผู้บรรยาย ได้มรณภาพจากโลกมนุษย์แล้ว ได้ไปถือปฏิสนธิใน**คฤตยาภูมิ**ที่ ๑๑ ต่อมาภายหลังมีโอกาสมาติดต่อกับทางโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่สอนธรรมะในด้าน**พระอภิธรรม**ของ**สำนักอาจารย์บุญมี เมธางกูร**ที่อภิธรรมมูลนิธิเป็นเวลายหลายสิบปี โดยผ่านลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อ **ศศิธร เมธางกูร** และมี**เทพวิชิต ธรรมรังษี** ลูกศิษย์เฑาะวและคณะครูอาจารย์เบื้องบน ได้เป็นผู้ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อวัตถุประสงค์สืบต่องานเผยแผ่พุทธธรรมสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ ให้เป็นประโยชน์ต่อไป เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ศิษยานุศิษย์ที่ยังมีภูมิคุ้มกันทางด้านธรรมะน้อย ยังมีความประมาท ขาดการศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง จะสูญเสียประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ตนจะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนา เพื่อสานต่อกุศลเจตนาการเผยแผ่พระธรรมวินัยที่เคยทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์ อันเป็นการสั่งสมบารมีธรรม ทำหน้าที่พุทธบุตร เพราะการเผยแผ่พุทธธรรมเป็นการให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ผู้เห็นคุณค่าของธรรมะ

บ.สยังวลี ผู้เคยทำการรวบรวมเรียบเรียงพุทธพจน์เกี่ยวกับอริยุปบาท ผลกรรมจากการพูดล่วงเกินพ่อแม่ และผลกรรมจากการพูดคำหยาบพระอริยเจ้าจนกลายเป็น**หนังสืออริยุปบาท** เล่ม ๑-๒ ได้พิจารณาตน รับผิดชอบต่อ**ธรรมบรรยายต่างๆ**ที่ผู้บรรยาย เคยแสดงไว้ในวาระต่างๆออกมาเผยแผ่แก่ศิษยานุศิษย์ และบุคคลผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้ทำสำเร็จไปแล้ว ๒ เรื่อง คือ **ผู้ถึงกระแสนิพพาน** และ**เพราะรู้ทุกข์ จึงรู้แจ้งธรรม**

ในครั้งนั้น**สยังวลี** ต้องการนำธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
อริยุปวาทที่ผู้บรรยาย ได้ตอบคำถามเอาไว้ในหนังสือผู้ถึงกระแสนะ
นิพพานมาเผยแผ่ต่อแก่ผู้คนที่ทั้งหลาย โดยตั้งชื่อว่า **อริยุปวาท ฉบับ
ปฐมบท** พร้อมกันนี้จะได้นำพุทธพจน์ในพระสูตรมาอ้างอิง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการสืบค้น โดยมี**พรหมเทพเทวา**ผู้เคยเป็นโยมพ่อทำ
หน้าที่เป็นสื่อสะพานบุญมาติดต่อผ่านอุบาสิกาฉวมหอม ผู้เป็นบุตรสาว
ผู้บรรยาย เห็นว่า**สยังวลี** มีองค์ความรู้เรื่องอริยุปวาทเพียงพอที่จะ
นำเสนอธรรมะให้ถูกต้องตามพุทธพจน์ได้ จึงอนุญาตให้จัดทำตามนั้น
ได้ และขอเป็นกำลังใจให้การทำงานเผยแผ่ธรรมครั้งนี้ พึงสำเร็จ
โดยเร็วไว อย่าได้มีอุปสรรคมาขวางกั้น หวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็น
ส่วนแห่งการเติมเต็มตถาคตโพธิศรัทธาและจะเป็นสาระประโยชน์ ให้
ข้อคิดเตือนใจ สอนคติธรรม เสริมสร้างปฏิภาณไหวพริบ เพิ่มพูน
สติปัญญา แก่บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดา
ทุกชั้นภูมิ

ความตึงามทั้งปวงที่เกิดจากกรรมทานนี้ ขอน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา แต่พระพุทธานุเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม และน้อมอุทิศบูชา
คุณแก่**แม่ลำเจียกและพ่อแสง** ผู้เคยให้กำเนิดและเลี้ยงดู ตลอดจนทั้งผู้มี
คุณทั้งหลาย อีกทั้งจงเป็นพลวปัจจัยเพื่อบรรลุมรรคมาตมโพธิญาณใน
อนาคตกาลเทอญ

หลวงพ่อดี

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประธานสูงสุดแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑

คำนำของผู้เผยแพร่

ข้าพเจ้า **บ.สังวลิ** มีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ธรรมของพระ
ตถาคตเจ้า มีความเลื่อมใสยิ่งใน**สัพพัญญุตญาณ ทสพลญาณ เวสาร์ช
ญาณและพระจักขุทั้ง ๕** ของพระพุทธรูปเจ้าพระนามว่า**โคตม** และของ
พระพุทธรูปเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่เคยได้บูชาขึ้นแล้ว ในอดีตตั้งแต่
พระพุทธรูปเจ้าพระนามว่า **ตันหังกร สรณังกร** จนถึงพระ**กัสสป**พุทธรูปเจ้า
หลังจากได้เขียนหนังสืออธิบายว่า เล่ม ๑-๒ ผลกรรมจากการ
ล่วงเกินพ่อแม่และพระอริยเจ้าเสร็จแล้ว ต่อมาได้มีโอกาสช่วยงานเผย
แผ่ธรรมของหลวงพ่อดี ซึ่งผู้เขียนได้ทำสำเร็จไปแล้ว ๒ เรื่อง คือ
ผู้ถึงกระแสนิพพาน และเพราะรู้ทุกข์ จึงรู้แจ้งธรรม ด้วยพลัง
แห่งธรรมทานเหล่านี้ ทำให้ผู้เขียน เชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมทานมาก
ยิ่งขึ้น และเกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งในการตรัสรู้ของพระพุทธรูปเจ้า

ขณะที่ผู้เขียน เกิดความปลาบปลื้มดื่มด่ำในรสพระธรรม เมื่อ
ได้พิจารณาใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องอธิบายว่า เริ่มตั้งแต่ตัวเอง ได้
ศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา เมื่ออายุ ๒๐ ปีว่าจนถึง
ปัจจุบัน โดยไม่ได้เคยได้ยินใครพูด หรือเขียนเรื่องนี้ไว้อย่างเป็น
ทางการพอที่จะนำมาอ้างอิงได้ แต่พอมานั่งทบทวนดู ทำให้นึกขึ้นได้
ถึง**หนังสือของหลวงพ่อดี**ที่ท่านเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ จึงได้หยิบมา
อ่านดูอีกครั้ง คราวนี้ ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในกำลังแห่ง
สติปัญญาอันล้ำลึกที่ท่านได้พูดเรื่องนี้ไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน โดยการ
ตอบปัญหาแก่บรรดาลูกศิษย์ที่เข้ามารับฟังธรรมบรรยาย ทำให้ผู้เขียน
ต้องศรัทธาและ**เชื่อมั่นในความเป็นนิยตโพธิสัตว์** หน่อเนื้อ
พุทธรูป ซึ่งได้อภิญา ๕ สมบัติ ๘ มีนิ้วเท้าทั้งสองข้างยาวเสมอ

กัน ได้บำเพ็ญมาดีแล้วถึง ๕๐ กัป และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคตกาล ถัดจากพระเมตไตรยพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้ ท่าน
เกิดเป็นเทพบุตรในสุทธาทิโลกชั้นที่ ๑๑ โดยเป็นประธานสูงสุดแห่ง
พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายในภุมินี

ในฐานะเป็นศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งมีความชื่นชมในสติปัญญาและ
คุณธรรมของหลวงพ่อดีอย่างมาก จึงอยากจะนำเรื่องอริยุปวาทที่
ท่านเคยบรรยายเอาไว้ในหนังสือ “ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน” มาเผยแพร่
โดยตั้งชื่อเรื่องว่า **อริยุปวาท ฉบับปฐมบท** และขออนุญาตอธิบาย
เพิ่มเติม พร้อมทั้งน้อมนำเอาพุทธพจน์ในพระสูตรมาเป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าท่านสอนตรงตามพระไตรปิฎก ทั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการสนองงานของครูบาอาจารย์ ได้
แสดงธรรมตรงตามพุทธพจน์ให้แพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งในโลกมนุษย์
และในโลกโอปปาติกะทุกชั้นภูมิ

หวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะตอบคำถามเรื่องผลกระทบจากการพูด
อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน และเรื่องการสอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธ
พจน์ได้เป็นอย่างดีว่า มีโทษมากและเป็นบาปมหันต์มากแค่ไหน

ด้วยความเคารพศรัทธาอย่างยิ่ง

ในคณะครูอาจารย์เบื้องบน มีหลวงพ่อดีเป็นต้น

บ.สยงวาลี

โพธิ์ธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

คำอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุณ

บุญกุศล ความดีงามทั้งหลายอันเกิดจากพลั้งกรรมทานของหนังสือ
“อริยุปวาท ฉบับปฐมบท” ผลกรรมจากการสอนธรรมะผิดของท่าน
หลวงพ่อดีที่ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์ขึ้นนี้ ขอน้อมบูชาพระคุณอันใหญ่
หลวงแด่ **โยมพ่อพรหม และ โยมแม่นาง สายสมบัติ** ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิต และ
เลี้ยงดู พร้อมทั้งขออุทิศส่วนกุศลบุญนี้ไปให้แก่ปู่ทวด ย่าทวด ตาทวด
และยายทวด, ปู่ย่า-ตายาย คือ นายสี นางตา สายสมบัติ, นายเสาร์ นาง
หมาคำ โนนจันทร์, นายวัชรพงษ์ ก้อนคำ, ตาทวดบุญ ยายทวดสี โนน
จันทร์, ตาทวดสาย ยายทวดสี จิตรจันทร์, ปู่ทวดมา ยายทวดหนู นนทศิริ,
หลวงพ่อดีที่ ผาสู่โก ตลอดจนทั้งญาติทั้งหลายมี นายผ่องแสน จิตรจันทร์
, นางหนู-นางสี นนทศิริ, นางคำบุญ นนทศิริ, นายพิน-อานาง-นางหนูหนึ่ง
สายสมบัติ อีกทั้งผู้ที่เคยช่วยเหลือข้าพเจ้ามี แม่ชีปิ่น งามสะอาด, นายนพ
ญาติของอาจารย์แม่อุบลวรรณ, นางบุญรอง สุทธิประภา นายสมัย
นนทศิริ, นายประยงค์ จิตต์จันทร์และนายสุวรรณ จิตรจันทร์ พ่อใหญ่สี่จิต
สุทธิรัตน์, แม่ใหญ่จอม นางเลี่ยม วงศ์จันทร์ นางทอง นายเลี่ยม กำลังงาม
นางหนู-นางสา-นางจันทร์ นนทศิริ, นางเพ็ญศรี ผลรักษ์, นายตา-นางมี
คุณดีแห่งบ้านหนองมะเกลือ

ขอให้ท่านทั้งสองและบุคคลเหล่านั้น พึงร่วมอนุโมทนาบุญในธรรม
ทานครั้งนี้ ขอให้ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรม
จากเหล่ากัลยาณมิตร มีความซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่ ครูอาจารย์และ
เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย ได้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรม
โดยเร็วพลันเทอญ

บ. สียงวสี

โพธิธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

คำอุทิศส่วนกุศลเป็นกรณีพิเศษ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากกรรมทานนี้ น้อมบูชาเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณที่ท่านหลวงพ่อเสื่อ วิรุฬห์ผล นิยตโพธิสัตว์ผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐ ซึ่งได้สั่งสมบ่มเพาะไว้ดีแล้วตลอด ๕๐ กับและจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถัดจากเมตตริยพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

ขอน้อมอุทิศส่วนบุญแห่งกรรมทานนี้ แต่เทพเจ้าเจ็กและเทพแสวง ผู้เคยเป็นมารดาบิดาของหลวงพ่อเสื่อแห่งคุลีตาเทวโลกชั้นที่ ๙

ขอน้อมอุทิศส่วนบุญแห่งกรรมทานนี้ถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริณายกและอดีตสมเด็จพระสังฆราชไทยทุกพระองค์ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ขอให้พระองค์ท่านเหล่านั้น พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศถวายแล้วนี้

ขอน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มีพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระศรีสุริเยศฯ พระนางเจ้าจามเทวี พระนางสุพรรณกัลยา เป็นอาทิ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ พระศาสนา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมถึงบุคคลผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินไทยทุกท่าน พร้อมทั้งวีรชนแห่งค่ายบางระจัน มีอาจารย์ธรรมโชติเป็นต้น วีรบุรุษ วีรสตรีทั้งหลายทั้งปวง มีท้าวสุรนารี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นต้นผู้เคยเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติและผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ขอน้อมอุทิศส่วนบุญอันเกิดจากกรรมทานในครั้งนี้ ไปให้แก่ครู อาจารย์ทั้งหลาย ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า ได้ก้าวย่างในเส้นทางธรรมอย่างหนักแน่นและมั่นคงมี พระเจ้าอโศกมหาราช, สมเด็จพระพุทธเจ้า (โต) พรหมรังสี, พระพุทธโฆษาจารย์, อาจารย์พร รัตนสุวรรณ, อาจารย์แม่ อุบลวรรณ โอปปาติกะ, พระอาจารย์บุญมี เมธางกูร, อาจารย์เทพวิจิตร ธรรมรังษี โอปปาติกะ, หลวงพ่อเสาร์ กันตสีโล, อาจารย์มนทิพย์อาจารย์น้ำทิพย์, อาจารย์เสถียร โพธิ์นันทะ, หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญพระมหาอัมพร อินทปัญโญ, ท่านเจ้าคุณนรฯ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) ท่านเจ้าคุณกิตติวุฒโฑ, หลวงปู่ คำคณิง, เทพเจ้าทั้งหลายผู้สถิตอยู่ ณ ดุสิตาเทวโลกทุกชั้นภูมิ, ท้าวสักกเทวราช, ท้าวจุลโลกบาลทั้ง ๔, เทพเจ้าโอปปาติกะทั้งหลายผู้เคยช่วยงานของหลวงพ่อดี พร้อมทั้งเหล่าเทพโอปปาติกะทั้งปวงที่เคยให้คำแนะนำ ตักเตือนช่วยเหลือข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน และขออุทิศส่วนกุศลแห่งกรรมทานนี้ เพื่อเป็นสื่อสะพานบุญไปให้แก่พระครูสุตสุนทรวัตร(ชาติ) ท่านศรีปราชญ์, พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่), เจ้าคำผงแห่งเมืองอุบลราชธานีฯ, ท้าวธรรมกิตติยา (จุมมณี) แห่งเมืองพิบูลมังสาหาร, อาจารย์เหม เวชกร, พระมหาเถรคันฉ่อง, เทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าเปาบุ้นจิ้น พร้อมทั้งองค์รัชชั้ ตลอดจนทั้งโอปปาติกะทั้งหลายที่ทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะเมือง Las Vegas รัฐเนวาด้า

ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ ขอจงได้มีความปลาบปลื้ม เกิดปีติปราโมทย์รื่นเริงในธรรม และมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์ยิ่งๆขึ้นไป ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำอุทิศส่วนกุศลเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยความเมตตา กรุณาอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีสิ่งใดเปรียบปาน
ของคณะครูบาอาจารย์เบื้องบน ผู้เป็นเทพเจ้าชั้นสูง ผู้มีคุณธรรมอัน
ประเสริฐ มี**ท่านหลวงพ่อเลื้อ** (วิสุทฺธพลนิยตโพธิสัตว์) เป็นต้น ทำให้
ข้าพเจ้า **บ.สยงวลี** ได้เพิ่มความเชื่อมั่นอย่างยิ่งใน**ตถาคตโพธิศรัทธา**
มีความเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งใน**คุณพระรัตนตรัย** มีความเชื่อมั่นอย่าง
แรงกล้าใน**อานุภาพแห่งธรรมทาน** ตามพระพุทธพจน์ที่พระตถาคต
เจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว และเกิดความเลื่อมใส และสำนึกในอุปการคุณอัน
ยิ่งใหญ่แห่ง **พระเจ้าสุทโธทนะ พระนางสิริมหามายา** ผู้เป็น**พุทธบิดา**
พุทธมารดา ซึ่งบัดนี้ ได้ไปอุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ ๔ เป็นเทพบุตร
ผู้มีฤทธิ์ มีบุญญาภพมาก ขอน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแห่งธรรม
ทานอันเกิดจากหนังสือเรื่อง “**อริยอุปาท จมับปฐุมบท**” ที่**ท่านหลวง**
พ่อเลื้อ แสดงไว้ดีแล้วตรงตามพุทธพจน์ทุกประการ น้อมถวายเป็น
พระราชากุศลแก่**สุทโธทนะเทพบุตรและสิริมหามายาเทพบุตร** ผู้เคย
เป็น**พุทธบิดาและพุทธมารดา** ขอให้พระองค์ทั้งสองพึงมีความสุข
กาย สุขใจ มีความปลาบปลื้มตื้นคำในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว
ในกาลทุกเมื่อ เสดวยผลแห่งบุญกุศลและมีความรื่นเริงบันเทิงในสุคติ
โลกสวรรค์ตลอดกาลนานเทอญฯ

ขออุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ น้อมบูชาอรหัตตคุณของ
ท่านโทณพราหมณ์ ผู้เคยเห็นรอยพระบาทอันประกอบด้วยธรรมจักร
๘ ประการอันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุเคราะห์ และ
ท่าน**ขณิกการพหุ** ผู้เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก **พระพุทธเจ้าพระนามว่า**

กัสสปะและเคยเป็นสหายของท่านโชติปาละในสมัยนั้น ซึ่งเป็นพระอรหันตสาวก สถิตอยู่ในพรหมโลกชั้นอกนิฏฐา และเทพเจ้าผู้เป็นอริยสาวกทั้งหลายในสุทธาวาสพรหมโลกทุกชั้นภูมิ ขอให้ท่านทั้งสองและอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้น พึงมีความสุขกาย สุขใจ มีปิตินิกรรมที่ท่านได้เห็นแล้ว พึงสถิตมั่นในพรหมโลก เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อมวลมนุษยและเทพเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งปวงสิ้นกาลยาวนานเทอญ

ขอน้อมบูชาเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณที่ท่านหลวงพ่อดำ พระมหาเถระแห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ผู้ทรงไว้ซึ่งอภิญญา ๕ สมบัติ ๘ และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในกาลข้างหน้า ถัดจากท่านหลวงพ่อดี้อ ขอน้อมบูชาเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ซึ่งกำลังสถิตอยู่ในดุสิตาเวทโลกสวรรค์ที่ ๑๑ ทุกท่าน

ขออุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ไปให้แก่ **พระเจ้าพิมพิสาร และ พระนางเวเทหิ ผู้เป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาของท่าน พระอชิตหรือเมตตริย์โพธิสัตว์** ขอให้พระองค์ทั้งสองพึงมีความสุขกาย สุขใจ มีปิตินิกรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วในกาลทุกเมื่อ เสดยผลแห่งบุญกุศลและมีความรื่นเริงบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์ตลอดกาลนานเทอญ

ขออุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ น้อมบูชาเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธการกกรรมที่พระโพธิสัตว์เหล่านี้ ได้สั่งสมบำเพ็ญไว้ดีแล้วตลอดกาลยาวนาน มี**ท่านพระอานนท์ ผู้เป็นพุทธอนุชา** เป็นเลิศในด้านความจดจำพุทธพจน์ เป็นขุนคลังแห่งพุทธธรรม เป็นพุทธอุปัฏฐาก

และเป็นผู้มีอุปการคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาในคราวการทำ
ปฐมสังคายนาพระธรรมวินัย ท่านอาจารย์หม่อฮึกโก โคมารักจ้ ผู้เป็น
 ปรมจารย์แห่งวงการแพทย์ เคยถวายการรักษาแก่พระพุทธองค์ เคย
 ถวายสวนมะม่วงเป็นสังฆาราม เป็นหม่อผู้มีควมอัจฉริยะเป็นเลิศใน
 การรักษาเยียวยาพิษงูและบุคคลทั้งชายหญิง, **พระเจ้าปัสเสนทิ**
โกศล มหาราชแห่งกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล**ผู้ปกครองทวยราษฎร์โดย**
ธรรม, ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เคยถวายเชตวันมหาวิหารเป็น
 สังฆาราม และเป็นผู้มีอุปการคุณอันยิ่งใหญ่ต่อภิกษุ-ภิกษุณีสงฆ์และ
 ต่อพระพุทธศาสนา ในการให้ความสนับสนุนบำรุงค้ำปัจจัย,

อาจารย์แม่อุบลวรรณ โอบปาทิกะผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อ
 ข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ**ท่านอาจารย์บัวเหี่ยว** ลูกศิษย์
 ท่านหลวงพ่อดำแห่งแคว้นมคธ

ท่านที่เอ่ยนามมาทั้งหมดนี้ ได้ยินได้ฟังมาว่า ท่านได้
ปรารถนาพุทธภูมิซึ่งเป็นญาณยิ่งใหญ่ประเสริฐสูงสุด เพื่อมวลมนุษย์
 และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ท่านพระโพธิสัตว์เหล่านี้ ฟังมีส่วนแห่ง
 กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้ว ฟังมีความสุขกายสุขใจ ได้รับการ
 อนุเคราะห์จากนิยตโพธิสัตว์ สัพพัญญูโพธิสัตว์ตลอดกาลทุกเมื่อ

ขออุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ไปให้แก่ **นางสุชาดา** พร้อม
 ทั้งครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ได้มีโอกาสถวาย**ข้าวมธุปายาส**อัน
 เลิศรสแก่พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ และได้ถวายอาหารแก่พระสัพพัญญู
 พุทธเจ้าเป็นคนแรก อีกทั้ง**นายตปุสสะ นายภัลลิกะ** ผู้ได้ถวายข้าวสัต
 ตุมง-ก้อนแก่พระพุทธองค์

ขอน้อมอุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชฯ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ซึ่งมีความศรัทธาตั้งมั่นในสัมมาทิฐิ เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหว ผู้เคยเป็นศาสนูปถัมภ์ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทุนบำรุง พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดในครั้งพุทธกาล มี**พระเจ้าอชาตศัตรู** **เจ้าชายอภัยราชกุมาร** **เจ้าหญิงจุนทิวราชกุมารี** เป็นต้น แห่งนครราชคฤห์ แคว้นมคธ **พระเจ้าจันทรปัชโชติแห่งเมืองอุชเชนี** **พระนางมัลลิกา** **พระนางวาสภขัตติยา** **เจ้าชายเชตรราชกุมาร** **เจ้าหญิงสุมนา** **เจ้าหญิงวัชร** เป็นต้นแห่งเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล

พระเจ้าสุกโกทนะ และ**พระนางกัสาโคตมี**, **ท่านมหาปชาบดีโคตมีเถรี**, **ท่านภิกษุทักขจนาเถรี**(พิมพา)**พระนางอมิตาเทวี**, **เจ้ามทานามะ** และเจ้าศากยะทั้งหลาย พระนามว่า วปัสะ, สรกานิ, กาลเชมกะ เป็นอาทิ ผู้เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธองค์แห่งนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ, **พระนางสุปวาสา** และ**พระสวามีแห่งเมืองโกติยะ**, **พระเจ้าอุเทน** **พระนางสามาวดี** พร้อมทั้งบริวาร แห่งนครโกสัมพี แคว้นวังสะ, **ท่านพันธุเสนาบตี** **พระนางมัลลิกา** พร้อมทั้งพระโอรสทั้งหลายและผู้ที่เคยเป็นสวามีทั้งหลาย

ขออุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ไปให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย เคยมีพระคุณต่อพระศาสนาในการอุปถัมภ์ภิกษุ-ภิกษุณีสงฆ์ ตลอดจนสามเณร-สามเณรีทั้งหลาย มีนางสารีพราหมณี ท่านวัณคันทพราหมณ์ นางโมคคัลลและท่านพราหมณ์ ผู้เป็นมารดาบิดาท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะพร้อมทั้งพี่น้องครอบครัวทุกคน, **ท่านปุนณะเศรษฐี** **นางอุตตราผู้เป็น**

ภรรยา นางอุตตราผู้เป็นบุตรสาวผู้เคยถวายท่านแต่ท่านพระสารีบุตร
นางสิริมา น้องสาวของท่านหมอซึก นางกาฬุรรหมิกา อุบาลิกา,
ท่านอุบลี คหบดีแห่งเมืองนาลันทา พร้อมทั้งครอบครัวญาติพี่น้อง วิ
สาขอุบาสก นายสุนนมาลาการ นายตัมพทาฐิเก (โจรเคราแดง ผู้
เคยถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านพระสารีบุตร) แห่งนครราชคฤห์
นางสุปปิยาแห่งนครพาราณสี

นางบุญญลักษณาเทวี ภรรยาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ผู้สร้างวัดเชตวันมหาวิหาร นายกาละ นางสุภิตา นางจุลสุภิตา
และนางสุนา พร้อมทั้งญาติพี่น้อง ลูกหลานทุกคน

ท่านมณฑกเศรษฐี นางจันทปทุมมา, ท่านธัญชัยเศรษฐี
นางสุนาเทวี และนางวิสาขา มหาอุบาลิกา ผู้สร้างวัดบุพพาราม
พร้อมทั้งบริวารและลูกหลาน เหลนทุกคน และ จิตตปาณิอุบาสกแห่ง
เมืองสาวัตถี

ท่านโฆษกเศรษฐี, ศรีภรรยา และลูกหลาน ผู้สร้างโฆสิตาราม
กุกกุฏเศรษฐี, ภรรยาและลูกหลาน ผู้สร้างกุกกุฏาราม และปาวาริก
เศรษฐี, ภรรยาและลูกหลาน ผู้สร้างปาวาริการาม นางชชชุตตราผู้เคย
ให้ธรรมทานแก่พระนางสามาวดี พร้อมด้วยบริวารแห่งนครโกสัมพี
แคว้นวังสะ, โสเรยเศรษฐีบุตรแห่งโสเรยนคร, ท่านปุกกุสาติแห่ง
นครตักกคิลา, ท่านพระสุธรรม, ท่านพระอุปะกะแห่งเมืองราชคฤห์,
ท่านจิตตคหบดีแห่งเมืองมิถนิกาสน์, สุรัมพัญญอุบาสก, ท่านอุคค
คหบดีและท่านสีหเสนาบดีแห่งเมืองเวสาลี, นกุลปิตา-นกุลมารดาแห่ง
เมืองสูงสูมารศิริ แคว้นภักคะ, นางกาติยานี นางกาฬุรรหมิกา, หัตถก
อุบาสกแห่งกรุงอาฬวี แคว้นอาฬวี, ปิงคิยมานพแห่งนครสาวัตถี,

นายจุนทะ ผู้ถวายอาหารบิณฑบาตมือสุดท้ายแด่พระพุทธองค์ พร้อมด้วยครอบครัวแห่งนครปาวา แคว้นมัลละ, นางปทุมวดีผู้เคยเป็นมารดาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ และท่านดาบสผู้เป็นเลี้ยงดูนาง, **ท่านมหาฤคค**ผู้เคยถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้า กัสสปะพร้อมด้วยครอบครัว และมารดาบิดาของนายมิตตวันทุละและลูกชายคนนั้น, ท่านอนาคาริกธรรมปาละแห่งเมืองโคลัมโบเขตตาห์

ข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใส และลำนึกในอุปการคุณแห่งพระมหาเถระทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลแห่งธรรมทานนี้ไปให้แก่ ผู้มีรายนามต่อไปนี้

พระมหานามเถระ พระอัสสชิเถระ พระเถระทั้งหลายที่เคยเป็นสหทัยกับท่านพระยสะ พวกภิกษุภิกษุณีทั้งหลาย พระนาลกเถระ พระอุรุเวลกัสสปเถระ พระนทีกัสสปเถระ พระคยากัสสปเถระ และพระเถระทั้งหลายที่เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกัน พระมหาจุนทะ พระกังขาเรวตเถระ พระนันทกเถระ พระนันทเถรศากยะ พระภททียเถรศากยราชา พระสิวลีเถระ พระอุปเสนเถระ พระชทิวรณิยเรวตเถระ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ พระปุณณเถระ พระโสณภูฏิกัณณเถระ พระโสณโกฬิวิสเถระ พระราธเถระ พระสุภูติเถระ พระกาฬุทายีเถระ พระปิตินทวัจณเถระ พระโสภิตเถระ พระรัฐपालเถระ พระวังคีสเถระ พระสภียเถระ พระเสถเถระ พระอุปวาณเถระ พระเมฆียเถระ พระสาครเถระพระนาคิตเถระ พระลกุณทกภททียเถระ พระปิ่นโกลการทวาชเถระพระมหาปิ่นถกเถระ พระจุฬปิ่นถกเถระ พระกุนทธานเถระ พระยโสชเถระ พระอชิตเถระ พระติสสเมตเตยยเถระ พระปุณณกเถระ พระเมตตคุเถระ พระโธตกเถระ พระอุปสิวเถระ พระนันทะ พระเหมกะ

พระโตเทยยะ พระกัปปะ พระชตุกัณเณี พระภัทราวุธ พระอุทยะ พระโปสาดะ พระโมมราช พระปิงคิยะ พระภักคุเถระ พระกิมพิลเถระ พระพากุลเถระ พระมหากัปปิณะ พระมหาอุทายีเถระ พระวักกลิเถระ และท่านพระมหาเถระทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอุปการคุณต่อพระศาสนาทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันที่ไม่ปรากฏนาม

ภิกษุณีที่มีรายชื่อ ต่อไปนี้

พระประจวาราเถรี พระนันทาเถรี พระธรรมทินนาเถรี พระโสณาเถรี พระสกุลาเถรี พระภัททาภุณทลเกสาเถรี พระภัททกาปิลานีเถรี พระภัททากัจจานาเถรี พระกัสาโคตมีเถรี พระสิงคาลมาตาเถรี และภิกษุณีท่านอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอุปการคุณต่อพระศาสนาทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันที่ไม่ปรากฏนาม

สามเณรทั้งหลายที่มีรายนามต่อไปนี้

สามเณรสังกิจจะ สามเณรชมิุตตะ สามเณรบัณฑิต สามเณรสุมนะ สามเณรโสปากะ สามเณรนิโครธและสามเณรท่านอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอุปการคุณต่อพระศาสนาทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันที่ไม่ปรากฏนาม

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น พึงได้รับหนังสือเล่มนี้ และได้พบกัลยาณมิตร ได้รับการอนุเคราะห์จากพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ได้พึงธรรม ฉลาดในกรรมและวิบากกรรม มีปิตุปรามิทย์ บันเทิงในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว ในกาลทุกเมื่อ ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ รื่นเริงในสุคติภูมิและไปบังเกิดในเทวโลกสวรรค์ชั้นสูงยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญฯ

พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นอจินไตย พระอริยสงฆ์สาวกเป็นอจินไตย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ล้าเลิศประเสริฐสุดด้วยศีล สมาธิและปัญญา เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัตัพัญญุตญาณ ทสพลญาณ เวสัชฌญาณและพระจักขุทั้ง ๕ ด้วยสัจจวาจานี้ ด้วยความจริงนี้ ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนี้ ขอความสุขสวัสดี พึงบังเกิดขึ้น บังเกิดมีแก่เทพเจ้าทั้งหลายผู้มีตถาคตโพธิศรัทธาอย่างหนักแน่น ไม่คลอนแคลน มีความเลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัย มีจิตใจตั้งมั่นในสัมมาทิฐิ ขอความสุขสวัสดี พึงบังเกิดขึ้น บังเกิดมีแก่โอบาปาทิกะทั้งมวลที่เคยมีอุปการคุณต่อพระศาสนา ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนามมาแล้ว

ด้วยความเคารพศรัทธาอย่างยิ่ง
ในคณะครูอาจารย์เบื้องบน มีหลวงพ่อดีเป็นต้น

บ.สย้งวาลี

โพธิธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

คำอธิษฐานเพื่อบ่มเพาะ

เมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ

ข้าพเจ้า มีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งในหลวงพ่อเสื่อ ผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธังกูร นิยตโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วตลอดกาลยาวนานถึง ๕๐ กัป และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้าถัดจากพระเมตไตรยพุทธเจ้า และมีความเชื่อมั่นในพลังธรรมทานซึ่งมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ จึงได้ทุ่มเทกำลังกายใจแก้ไขคำผิดจากธรรมบรรยายเรื่อง “อริยปวาท ฉบับปฐมบท” ของหลวงพ่อเสื่อ พร้อมทั้งนำพุทธพจน์จากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา มาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับธรรมบรรยายของท่าน ด้วยความอุตสาหะวิริยะอย่างมาก เพื่อน้อมถวายเป็นโพธิสัตว์บูชา และเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลาย

ด้วยพลังอาณิสยแห่งธรรมทานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใด ขอให้ข้าพเจ้า จงมีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัย ยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อ มีปัญญาสามารถที่จะบำเพ็ญ สังฆมเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณให้สุกงอมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่าได้ถอยกลับ พึงได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเหล่านิตยโพธิสัตว์ สัพพัญญูโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าทั้งปวงที่อุบัติขึ้นในอนาคต พระอริยเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนทั้งผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ

ขอให้สติปัญญาแตกฉานในธรรม ฉลาดในกรรม และ
วิบากกรรมยิ่งๆขึ้นไปโดยลำดับ คำว่า **สะดุ้งกลัว ตกใจ หวั่นไหว**
ในลัทธิขณิกเตยรติย์ผู้เป็นมิจนาทิจญฺฐีทั้งหลาย อย่าได้มีแก่
ข้าพเจ้าในทุกๆภพชาติที่เกิด

ขอให้จิตใจของข้าพเจ้า จงตั้งมั่นใน**พุทธการกธรรม**
ดำเนินตามทางแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยความยินดีพอใจและ
หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว พึงมีโอกาสใกล้ชิดและศึกษาพระ
ลัทธิธรรมอย่างถูกต้องจากกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ทั้งหลาย มี
ท่านหลวงพ่อเลื้อเป็นต้น ผู้เป็นนิยตโพธิสัตว์ มีความรู้สึกซึ่ง
แตกฉานในสมณะและวิปัสสนา พึงมีสติปัญญาสามารถ จดจำ
พุทธพจน์ได้อย่างแม่นยำ ประกาศพุทธธรรมได้อย่างอาชาวนา ดัง
สีหนาท พร้อมทั้งเกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา มีส่วนในการ
ช่วยเหลืองานท่านหลวงพ่อเลื้อทุกภพทุกชาติตลอดไป

ด้วยความเคารพศรัทธาอย่างยิ่ง
ในคณะครูอาจารย์เบื้องบน มีหลวงพ่อเลื้อเป็นต้น

บ.สยงวลี
โพธิธรรมสิกขาลย์ ลาสเวกส์
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ธรรมทาน

การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา

การถวายหนังสือธรรมะ ชื่อว่า เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พุทธธรรม การเผยแผ่ธรรมะ คือ การให้ธรรมทาน การให้ธรรมะเป็นการให้สิ่งล้ำค่า ให้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดกว่าการให้อื่นใด ชื่อว่าเป็นการให้เมล็ดพันธุ์แห่งศีล สมาธิและปัญญา การให้เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ ผู้ให้เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธธรรม ย่อมมีส่วนแห่งการตรัสรู้ธรรม มีส่วนแห่งมรรคผลและนิพพาน เหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใด ย่อมได้ผลชนิดนั้น

ดังนั้น บุคคลผู้ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธปัญญา เมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ตื่นเบิกบาน เมล็ดพันธุ์แห่งความสะอาด สงบ สว่าง เมล็ดพันธุ์แห่งความโชคตมียัย โดยการให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นตรงตามพุทธพจน์ ครั้นถึงเวลาที่เมล็ดพันธุ์แห่งบุญนี้เจริญงอกงาม เติบโต แผ่กิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผลเป็นต้นบุญ ย่อมอำนวยผลเป็นความสุขอันเลิศล้ำ ทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและภพชาติต่อไป เป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่และล้ำเลิศทั้งในมนุษย์และเทวดา พร้อมทั้งเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลुธรรม ซึ่งเป็นผลอันล้ำเลิศประเสริฐสูงสุดในทุกภพชาติที่เกิด

ขอให้บุคคลผู้มีส่วนแห่งธรรมทานในครั้งนี้ จงเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม จลลิตในเรื่องกรรมและวิบากกรรม ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยถ้วนหน้ากัน ขอผู้แสวงบุญและเฝ้าธรรมทุกท่าน จงเกิดความปลาบปลื้ม ต็มคำเกิดความสุข ความปิติ ความปรโมทย์ ความรื่นเริงบันเทิงใจในธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายประกาศแล้ว ทุกเมื่อเทอญฯ

เทียบเคียงจาก

เรื่องท้าวสักกเทวราช

ธ.ป. (๒๒) ๘/๕๔-๖๐

อักษรย่อชื่อคัมภีร์

ที่ใช้ในหนังสือ อริยปวาท ฉบับประมวล

พระสูตรตันตปิฎก

คำย่อ

ที่.ส.

ที่.ปา.

ม.ม.

ม.อุ.

ม.ม.

สัง.ม.

สัง.ส.

สัง.สพ.

สัง.นิ.

อัง.เอก.

อัง.ติก.

อัง.จตุก.

อัง.ปัญจ.

อัง.สัตต.

อัง.อัฐ.

ขุ.เปต.

ขุ.เปต.

ขุ.อิติ.

ขุ.ชา.

หมายถึง

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

คำเต็ม

ที่มณิกาย สัตตขันธวรรค

ที่มณิกาย ปาฏิกวรรค

มัชฌิมนิกายมุลปัณณาสก

มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก

มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก

สังยุตตนิกาย มัชฌิมปัณณาสก

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต

อังคุตตรนิกาย ทิกกนิบาต

อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต

อังคุตตรนิกาย อัฐกนิบาต

ขุททกนิกาย เปตวัตถุ

ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

ขุททกนิกาย ชาดก

หมายเหตุ : พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.แปล)

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ๒๕๓๙

เลขหน้าบอกเล่ม เลขหลังบอกหน้า เช่น

สัง.ส. (แปล) ๑๕/๑๓๗ มัลลิกาสูตร หมายถึง พระไตรปิฎก
ฉบับ มจร.แปล เล่มที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค หน้า ๑๓๗
มัลลิกาสูตร

พระธัมมปฎฐกถา แปล

คณะกรรมการแผนกตำรา

มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

คำย่อ

คำเต็ม

ธ.ป.

หมายถึง

พระธัมมปฎฐกถา แปล

เลขหน้าบอก ภาค เลขหลังบอกหน้า เช่น ป.ธ. (แปล) ๔/๒๑๖-๒๒๒ เรื่องนาง
กิสาโคตมี หมายถึง พระธัมมปฎฐกถา แปล ภาค ๔ หน้า ๒๑๖-๒๒๒
เรื่องนางกิสาโคตมี

ขณะที่อริยปาทออกฤทธิ์ ทำให้จิตพรมัว

“ภิกษุทั้งหลาย...เมื่อมีผู้มากล่าวสูตรที่พระตถาคตเจ้ากล่าวไว้ล้าลึก มีเนื้อความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วย ความว่าง แต่บุคคลเหล่านี้(ผู้เคยมีอริยปาทกับธรรมะ)กลับไม่ตั้งใจฟังให้ดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึง และไม่ให้ความสำคัญว่า “ธรรมนี้ ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ” แต่เมื่อมีบุคคลอื่นผู้มากล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้ เป็นบทกวี มีอักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตร อยู่ภายนอก(พระพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวกับการบรรลุมรรคผลนิพพาน) เป็นสาวกภาสิต(เหล่าสาวกของเจ้าลัทธิคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธสาวกได้กล่าวไว้) แต่ภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยหูฟัง เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึง และมีความสำคัญว่า “ธรรมนี้ ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ ฉันทใด แต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้าลึก มีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วย ความว่าง ก็จักอันตรธานไป ฉันทนั้น

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า ‘เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้าลึก มีเนื้อความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วย ความว่าง เราทั้งหลายจักตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยหูฟัง เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึง และให้ความสำคัญ ธรรมว่า ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ’ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้”

อาณิสฺสฺร

สัจ.ป.(แปล) ๑๖/๓๑๗-๓๑๘

การพุทธธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์ มีโทษมาก เป็นบาปหนัก

“ผู้มีปัญญาทึบม าศัยทิฏฐิชั่ว คัดค้านคำสอนของพระอริยะ
ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ดำรงอยู่โดยธรรม
การคัดค้านและทิฏฐิชั่วนั้น เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายตนเอง
เหมือนชยุไผ่ทำลายต้นไผ่ ฉะนั้น”

พุทธพจน์

บ.ธ. (ป.ป.) ๒๕/๘๓

การพูดตำหนิพระธรรมเป็นอริยปาพาท

เทพธิดาคนหนึ่ง ชื่อ โกกนทา ผู้เป็นธิดาของท้าวปชชุนนะ
ซึ่งได้กราบทูลถึงผลกระทบจากการพูดตำหนิพระธรรมต่อพระพักตร์
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ชนเหล่าใดมีปัญญาทึบม เทียบติ
เตียนธรรมอันประเสริฐ ชนเหล่านั้น ย่อมบังเกิดในนรก ชื่อ โรจรวะ
อันทารุณ เสวยทุกข์ตลอดกาลนาน ...”

ปฐมปชชุนนธิดุสูตรและอรรถกถา

ส.ธ. (ป.ป.) ๑๕/๕๔

หมายเหตุ : คำว่า โรจรวนรก มี ๒ ประเภท อย่างแรก เรียกว่า ฐมโรจรวนรก
เป็น ๑ ใน ๘ ของนรกขุมใหญ่ๆ ประเภทที่ ๒ เรียกว่า ชาลโรจรวนรก ซึ่งเป็น
นรกขุมย่อยในอเวจีมหานรก เพราะว่า ในนรกนี้ เมื่อไฟนรกลุกไหม้ สัตว์นรก
ทั้งหลาย พากันส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน เพราะถูก
ควันไฟและเปลวเพลิงแผดเผาจนเฝ้าร้อนทรมานทรมานอย่างเจ็บปวดทรมาน

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป	
ศุภนิมิตอันมหัศจรรย์	๑
นิยตโพธิสัตว์ถือกำเนิดในโลกมนุษย์	๓
ศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมี	๗
มรณภาพ ที่ร้างวางขันธ	๑๕
ชีวิตใหม่ในเทวภูมิ	๑๙
วิธีติดต่อกับโอปปาติกะ	๒๕
คนทรง คือ สื่อกลางเพื่อสื่อสารธรรม	๒๘

คำถามข้อที่ ๑

การพูดโอ้อวดคุณวิเศษว่าตนเป็นพระอรหันต์
เป็นบาปหรือไม่ ?

๓๖

คำตอบ และคำอธิบาย ข้อคิด ศติธรรม

- ๑.การกล่าวดูพุทธพจน์เป็นบาป ๓๗
 - ๒.การพูดอวดคุณวิเศษ
ที่ไม่มีในตนเป็นอริยุปาท ๔๕
 - ๓.การสอนธรรมะสุมเสี่ยงต่ออริยุปาท ๔๘
- กรณีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล ๕๑
- พระอริยฐานะและสามเณรกัณทกะ
 - พระสาติ พระยมก
- การสอนธรรมะผิดในยุคปัจจุบัน ๕๗

- การบัญญัติคำสอนขึ้นใหม่
 - การทำธรรมวินัยให้วิปริต ผิดมหันต์
 - การสอนนิพพานว่าเป็นอัตตา
 - การสอนว่ากรรมแก้ไม่ได้ หรือ กรรมแก้ได้
 - การสอนว่าพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดได้
- และพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์สาวกได้

๔. การสอนธรรมะผิดเพี้ยนเป็นบาปมหันต์ ๘๒
๕. เทวดาพูดอวดคุณวิเศษตกนรก ๘๗

คำถามข้อที่ ๒

ในสมัยปัจจุบัน ยังมีพระอรหันต์อยู่หรือไม่ ? ๑๐๒

คำตอบและคำอธิบาย ข้อคิด ศติธรรม

๑. ในสมัยปัจจุบันพระอรหันต์ไม่มีแล้ว ๑๐๕
๒. การบรรลุนิพพาน หมดยุคไปนานแล้ว ๑๑๔
๓. ยุคแห่งศีลธรรมเสื่อมถอย ๑๒๒
๔. อานิสงส์แห่งศรัทธา ๑๒๙
๕. การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ๑๓๑

คำถามข้อที่ ๓

พระอริยบุคคลจริงจะพูดอวดอุตริหรือไม่ ? ๑๓๕

คำตอบและคำอธิบาย ข้อคิด..คติธรรม

๑. พระอริยเจ้าแท้ ไม่มีการ โอ้อวด ๑๓๘

๒. เป้าหมายของพรหมจรรย์ ๑๔๔

๓. การได้เถียงธรรมะเป็นบาปหนัก ๑๔๗

คำถามข้อที่ ๔

พระราชาได้เป็นพระอรหันต์ต้องตายในวันนั้น
ถ้าไม่ได้บวช เรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ ? ๑๕๑

คำตอบและคำอธิบาย ข้อคิด คติธรรม

๑. คฤหัสถ์บรรลุนิพพานไม่ได้ ๑๕๒

๒. อย่าพึงปลงใจเชือกัมภีร์ ๑๕๖

๓. กฎแห่งการบรรลุนิพพาน ๑๕๙

๔. ผู้ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ ๑๖๔

๕. หลักความเชื่อที่ถูกต้อง ๑๗๐

๖. การปฏิบัติผิดต่อธรรมวินัย
ชีวิตบรลัยแน่นอน ๑๘๐

๗. ธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด ๑๘๗

คำถามข้อที่ ๕

พระอรหันต์ หลังจากท่านปรินิพพานแล้ว
จิตดวงนั้น ไปอยู่ที่ไหน ?

๑๙๔

คำตอบและคำอธิบาย ข้อคิด ศติธรรม

- ๑.กำเนิดสิ่งมีชีวิต ๑๙๕
- ๓.พระอริยเจ้ามีในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้น ๑๙๗
- ๓.พฤติกรรมของพระอรหันต์ในชีวิตประจำวัน ๒๐๐
๔. หลังจากดับขันธแล้ว พระอรหันต์ไม่เกิดอีก ๒๐๙
- ๕.นิพพาน : ที่สุดแห่งทุกข์ ๒๑๔
- ๖.พระธาตุของพระอริยสาวกไม่ได้เป็นอัญมณี ๒๑๗

คำถามข้อที่ ๖

ในสถานที่บางแห่งมีการฝึกวิชชาธรรมกาย
อยากทราบว่า คำว่า “ธรรมกาย” คือ อะไร
จะทำให้หลุดพ้นได้หรือไม่ อย่างไร ?

๑๒๕

คำตอบและคำอธิบาย ข้อคิด..ศติธรรม

- ๑.ธรรมกายแท้ ธรรมกายเทียม ๒๒๖
- ๒.พุทธวิธีในการตอบปัญหา ๒๒๙
- ๓.การแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ ๒๓๙
- ๔.กฎแห่งการดึงดูด ๒๔๑
- ๕.โมฆบุรุษ คือ ผู้ทำให้ศาสนาเสื่อม ๒๔๕

ผู้ไม่สอนธรรมตามพุทธพจน์

คือ พุทธาพฺรหฺมณวณฺโณโหวิปรีต

“สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้น
สัทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไป แต่เมื่อใดสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้น
ในโลก เมื่อนั้นสัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป ทองคำปดอมยังไม่
เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นทองคำแท็กยังไม่หายไป
และเมื่อใดทองคำปดอมเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นทองคำแท็ก จึง
หายไป ฉนใด สัทธรรมปฏิรูป(ธรรมะปดอมปน)ยังไม่เกิดขึ้น
ในโลกตราบใด ตราบนั้นสัทธรรม(ธรรมะแท็บริสุทธี) ก็ยังไม่
เสื่อมสูญไป แต่เมื่อใด สัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้น
สัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป ฉนนั้นเหมือนกัน ปฐวีธาตุ(ธาตุ
ดิน) อาโปธาตุ(ธาตุน้ำ) เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม)
ทำสัทธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษ ในโลกนี้
ต่างหาก เกิดขึ้นมาย่อมทำให้สัทธรรมเสื่อมสูญไป เปรียบ
เหมือนเรือจะอัปปาง ก็เพราะคันทน(ผู้นำทาง)เท่านั้น”

สัทธัมมปปฏิรูปกสูตร

สัง.ม. (ป.ล) ๑๖/๒๖๖๒-๒๖๖๔

การทำพุทธพจน์ให้ผิดเพี้ยน เป็นบาปหนัก

“จุนทะ...ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไป ด้วยคิดว่า ‘พรหมจรรย์นั้น จะพึงบริสุทธิ์กว่า ด้วยวิธีการนี้’ ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้น ในพรหมจรรย์นี้ ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไป ด้วยคิดว่า ‘พรหมจรรย์นั้น จะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้’ ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้น นี้เรียกว่า ‘บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น’

จุนทะ เพราะเหตุนี้ ธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้ว เพื่อความรู้ยิ่งบริบูรณ์ทั้งหมดนั้นแหละ พึงพร้อมเพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยายามกับพยายามในธรรมนั้น แล้วพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกัน เพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ได้นาน ชื่อนั้นพึงเป็นไป เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย...”

ปาสาทิกสูตร

ก.ป.า.(ปัลล) ๑๑/๑๒๕-๑๔๑

หลวงพ่อเสื่อ

วิสุทโพลโพธิสัตว์แห่งดุสิตาเทวโลก

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

หลวงพ่อเสื่อ ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตาเทวโลกที่๑๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิงหาคม ๒๔๐๔ ปีระกา ในภพชาติปัจจุบัน ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ในตระกูลสัมมาทิฐิที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาสั่งสมพุทธการกรรรมบำเพ็ญบารมี บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณให้สุกงอม โดยมีโยมบิดา^๑ ชื่อ นายแสวง โยมมารดาชื่อ นางลำเจียก ส่วนนามสกุลไม่ปรากฏชัดเจน

ก่อนที่จะตั้งครมรรกุลชายคนนี้ โยมมารดาของท่านเล่าว่า* คืบวันหนึ่ง ได้นอนหลับ แล้วฝันเห็นศุภนิมิตอันเป็นสิริมงคลอย่างมหัศจรรย์ ดังนี้

๑.ฝันเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ มีรูปร่างฐานางงตามส่วน ท่วงท่าลีลาในการเดินสง่างาม มียาวางอนงาม เดินเข้ามา

^๑หลวงพ่อเสื่อเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิด โยมบิดามารดาของท่านมีอาชีพเป็นชาไร่ มีพี่ชายร่วมท้องสายโลหิตด้วยกันเพียงคนเดียว คือ นายสิงห์

* เรื่องนี้ ผู้เขียน ได้สอบถามกับเทพลำเจียกแห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๙ ผู้เคยเป็นอดีตมารดาของหลวงพ่อเสื่อในสมัยเป็นมนุษย์ ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟัง โดยผ่านโยมพี่สาวผมหอม ผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หา เมื่อเข้ามาใกล้แล้ว ได้ทำความเคารพ โดยเดินเวียนขวาเป็น
ปทักษิณ ๓ รอบ^๒ แล้วหายเข้าไปในท้อง จึงได้สะดุ้งตื่น

๒.ฝันว่า ได้ดอกบัวสี่ชมพู ๓ ดอก ซึ่งแต่ละดอกสีสรร
สวยงามและกำลังจะแบ่งบานเต็มที่

๓.ฝันว่า ได้แก้วมณีดวงใหญ่^๓ เท่ากับผลส้มโอขนาด
กลาง นำมาถือไว้ในมือ แขนงไว้ที่อก แล้วสะดุ้งตื่น

ศุภนิมิตแห่งความฝัน มีความหมายบอกนัย ดังนี้

^๒ **กระทำปทักษิณ**ในสมัยพุทธกาล หมายถึง เดินเวียนขวา คือเดินพนมมือเวียนไป
ทางขวาตามเข็มนาฬิกา เป็นการแสดงความเคารพ ตามธรรมเนียมสมัยนั้น ต้องเดินเวียน
ขวา ๓ รอบ โดยมีพระผู้มีพระภาคอยู่ทางขวา เสร็จแล้วหันหน้าไปทางพระผู้มีพระภาค เดิน
ถอยหลังจนสุดสายตาคือจนมองไม่เห็นพระผู้มีพระภาค คุณเขาลงกราบด้วยเบญจางคประ
ดิษฐ์ แล้วเดินจากไป **สัง.สพ.** (แปล) ๑๘/๒๔๓/๒๔๖

^๓ ข้อสังเกตเรื่องแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิ **มณีแก้ว**ซึ่งเป็นแก้วไพฑูรย์งามบริสุทธิ์ตาม
ธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม ที่เจียรไนดีแล้ว สุกแวววาวได้สัดส่วน แสงสว่างของมณีแก้วดวง
นั้น มีรัศมีแผ่ซ่านออกรอบ ๆ ประมาณ ๑ โยชน์ อานนท์ เรื่องมีมาว่า ท้าวเธอเคยทรง
ทดสอบมณีแก้วดวงนั้น ทรงให้หมู่จตุรงคินีเสนาผูกสอดเกราะแล้วทรงยกมณีแก้วนั้นขึ้น
เป็นยอดธง เสด็จไปประทับยืนในที่มียามราตรี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็น
เวลากลางวัน จึงทำการงานด้วยแสงสว่างแห่งมณีแก้วนี้ มณีแก้วที่ทรงคุณวิเศษเห็นปาน
นั้น ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทิสสนะ

ที.มหา.(แปล) ๑๐/๑๘๑-๒๐๔ **มหาสุทิสสนสูตร**

แก้วมณีเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมปรารถนาเหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “ห้วงน้ำใหญ่เต็ม
แล้วย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใด ทานอันญาติหรือมิตรให้แล้ว แต่มนุษย์โลกนี้ ย่อม
สำเร็จผลแก่ปรตทั้งหลาย ฉะนั้นเหมือนกัน ขออิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จง
สำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำรงทั้งปวงจงบริบูรณ์ เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ (และ)
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว”

ขุ.ขุท. (แปล) ๒๕/๑๕-๑๖ **ติโรกขทสสูตร**

ธ.ป. (แปล) ๘/๒๔๖-๒๘๑ **เรื่องพระโชติกเถระ**

ข้อที่ ๑ หมายถึง ผู้มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่จะมาอาศัยเกิดด้วย คือ จะได้ถูกเป็นผู้ชาย ซึ่งเป็นอภิชาติบุตร เป็นนิยตโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีมาดีแล้วถึง ๕๐ กัป^๔ และเป็นผู้มีสติปัญญาทางธรรมอันล้ำเลิศ

ข้อที่ ๒ หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้จะมาเกิดด้วยท่านนี้เป็นผู้มีปัญญาและเมตตาเป็นตวณำ มีจิตใจสูงส่งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลาย ไม่ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไม่หวั่นไหวต่อการเสื่อมลาภ เลื่อมยศ การนินทา และความทุกข์ เกิดมาเพื่อจะนำแสงสว่างแห่งธรรมมาสู่ครอบครัววงศ์ตระกูล แก่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง มิตรสหายและผู้คนทั้งหลาย พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะมาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ พระศาสนา เพื่อมวลมนุษยและเทวดาโดยไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อย

ข้อที่ ๓ หมายถึง พระโพธิสัตว์ท่านนี้ ถ้าเกิดในครอบครัวตระกูลไหน ก็จะทำให้ครอบครัว ตระกูลนั้นเจริญรุ่งเรือง พบแต่ความก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรม แม้ผู้คนทั้งหลายที่เข้า

^๔ คำว่า “กัป” ในที่นี้ หมายถึงกำหนดระยะเวลาที่ยาวนานมาก จนนับไม่ถ้วน คำนวณไม่ได้ว่ากี่ล้านๆปี กำหนดกันว่าโลกคือสากลจักรวาลประลัยครั้งหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ ทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับภูเขาศิลาแห่งทิเบตใหญ่ ซึ่งมีความกว้าง ยาว สูง ด้านละ ๑๖ กิโลเมตร ทุกๆ ๑๐๐ ปี มีคนเอาผ้าเนื้อละเอียด ลูบภูเขานั้นครั้งหนึ่ง จนภูเขาศิลานั้นสึกหรอหมดสิ้นไป แต่ระยะเวลากัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น หรือ เปรียบเหมือนเมืองที่มีกำแพงล้อมซึ่งสร้างด้วยเหล็กมีความยาว กว้าง สูงด้านละ ๑๖ กิโลเมตร ใสเมล็ดผักกาดจนเต็ม ทุกๆ ๑๐๐ ปีมีคนหยิบเมล็ดผักกาดออกจากเมืองนั้นหนึ่งเมล็ด ทำอย่างนั้นจนหมดสิ้น แต่กัปหนึ่งยาวนานกว่านั้นอีก

มาเกี่ยวข้อง มีความศรัทธาเลื่อมใส จะเกิดความสุกกายสุขใจ พร้อมทั้งมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณของมหาบุรุษในชาตินี้ จะสำเร็จจุล่งไปด้วยดี สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

เมื่อพระโพธิสัตว์ท่านนี้ ได้อาศัยอยู่ในครรภ์มารดาครบ ๑๐ เดือนถ้วนบริบูรณ์ จึงได้คลอดออกมาสู่โลกภายนอกอย่างง่ายดายใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๐๕ ปีจอ ณ ภายนอกชายคาของตัวบ้าน* โดยเอาเท้าขวาก่อน ไม่ได้ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดทุกข์เวทนาเจ็บปวดแต่อย่างใด แม้ผู้เป็นมารดาได้นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตลอดบุตรชาย

* ข้อสังเกต สัพพัญญูโพธิสัตว์หรือนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่ประสูติในป่า ณ สวนสาธารณะในที่กลางแจ้ง ไม่มีที่มุงบังเช่นนี้ ซึ่งแวดล้อมด้วยหมู่แมงไม้ ภูเขา แม่น้ำ บรรยากาศที่น่านรมย์ อากาศที่แจ่มใส สดชื่นเบิกบาน เย็นสบาย อันเป็นอสังขยของพระองค์ และเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่า พระองค์อุบัติมาเพื่อเป็นคณของโลก เป็นศาสดาเอกของโลก ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคณของใคร ชนชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดมาเพื่อเป็นดวงตาแห่งสรรพสัตว์ทั้งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งปวง ฉะนั้น จึงไม่เลือกที่จะประสูติในพระราชวัง ในบ้านเรือน หรือในถ้ำเหมือนกรณีของพระเวสสันดรที่พระมารดา คือพระนางผุสดีทรงครรภ์ถ้วนไตรมาสแล้ว เมื่อทรงทำประตักษิณพระนครได้ประสูติพระโอรสในท่ามกลางถนนของพวกพ้อค้า

ช.ชา.(แปล) ๒๘/๔๔๗-๕๖๐ เวสสันดรชาดก

ท.มหา. (แปล) ๑๐/๑๔ มหাপทานสูตร

คำยืนยันจาก สิริมหาบายาเทพบุตรแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๙ ผู้เคยเป็นอดีตมารดาของพระโพธิสัตว์ทั้งในชาติที่เป็นพระเวสสันดรและมโนสถบันจิต

เมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุก
 อย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติของผู้มีบุญทั้งหลาย คือ **เด็ก**
ทารกหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก หันเท้าไปทางทิศตะวันตก
อยู่ในท่าตะแคงขวาเล็กน้อย มีเนื้อตัวสะอาดสะอ้านหมดจด
เหมือนชำระล้างอาบนํ้าแล้วอย่างดี มีนิ้วเท้า ๑๐ นิ้วยาวเสมอกัน
พื้นเท้าราบเรียบไม่เว้าเหมือนปูลูชนคนทั้งหลาย โดยเฉพาะ
ไม่มีเสียงร้องให้เหมือนเด็กทั่วไป^{*} เส้นผมมีลักษณะหยักโคก
เล็กน้อย บริเวณหน้าผาก มีปลายแหลมเหมือนใบโพธิ์อันเป็น
สัญลักษณ์แห่งการเคารพและบูชาธรรม^๖

ในขณะที่ก่อนจะคลอดสักเล็กน้อยและหลังคลอดเสร็จ
 แล้วสักครู่หนึ่ง มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น คือ **มีแสงสี**
ทองจากท้องฟ้าสาดส่องลงมาที่บริเวณคลอด^{*} สว่างไสวทั่ว
บริเวณนั้นอย่างมองเห็นได้ชัดเป็นเวลาประมาณ ๑๕ นาที และ

^{*} การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ ประการ คือ (๑) สัตว์บางชนิดในโลกนี้ ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์
 ของมารดา ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา (และ) ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์
 ของมารดา (๒) สัตว์บางชนิดในโลกนี้ รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา แต่ไม่รู้สึกตัว
 ขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา (๓) สัตว์บางชนิด
 ในโลกนี้ รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา แต่ไม่
 รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา (๔) สัตว์บางชนิดในโลกนี้ รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่
 ครรภ์ของมารดา รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา (และ) รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์
 ของมารดา **ที.ปา. (แปล) ๑๑/๑๐๗ สัมปสาทนียสูตร**

^๖ ดูเทียบเคียงใน **ที.มหา. (แปล) ๑๐/ ๑-๑๒ มหাপทานสูตร**

ที.ปา. (แปล) ๑๑/๑๕๙-๑๖๕ ลักษณะสูตร

^{*} **แสงสีทอง** หมายถึง ปัญญาอันยิ่งใหญ่สูงสุดอันเป็นไปเพื่อรู้แจ้งธรรมทั้งปวง

มีเทพเจ้าชั้นสูงจากดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑ ประมาณ ๗ องค์มา
ให้พรในวันเกิด^๗ และพ่อแม่มีความปิติยินดีอย่างมากจึงได้ตั้ง
ชื่อให้ลูกชายคนนี้ว่า “เสื่อ”

เมื่อทารกน้อยอายุได้ประมาณ ๑๐ เดือน* ได้หย่านม
และเริ่มเดินได้ พ่อมีอายุได้ปีกว่าๆ เริ่มพูดได้ พฤติกรรมที่
แสดงออกในสายตาของพ่อแม่ ส่อแววว่า ลูกชายคนนี้เป็นเด็ก
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง มีปฏิภาณไหวพริบดี
ชอบการเรียนรู้แปลกใหม่ มีนิสัยเรียบร้อย เข้มแข็งอดทน ชอบ
ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ชอบการพึ่งพาคนอื่น กินง่ายอยู่ง่าย มีปกติ
รับประทานอาหารประเภทเนื้อปลา ผักและผลไม้ ไม่ชอบ
รับประทานเนื้อสัตว์ รักความยุติธรรม นิยมความสันโดษ มี
เมตตากรุณาประจำใจ ไม่ให้ความสนใจและความสำคัญกับ
เพศตรงข้าม ชอบนั่งครุ่นคิดพิจารณาอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่

^๗ **ข้อสังเกต** เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา
แสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ แม้ใน
ช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรคั่น มีสภาพมืดมิดหรือที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมี
ฤทธิ์มาก มีอาณุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึง ก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้น
ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ เพราะแสงสว่างนั้น เหล่าสัตว์ที่เกิดในทีนั้น ๆ จึงรู้จักกันและ
กันว่า ‘ยังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกัน’และ همینจักรวาลนี้ สันตะเทือนเลื่อนลั่น ทั้งแสง
สว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลก ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ

ที.ม.(แปล) ๑๐/๑๑-๑๔ มหาปทานสูตร

* **ข้อสังเกต** ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งที่ผ่านมานในอดีต กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะถือกำเนิด
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง จะอยู่ในครรภ์ของมารดาเพียงแค่ ๑๐ เดือนไม่
หย่อนกว่านี้และไม่เกินจากนี้ไป

คลุกคลีกับหมู่คณะ ไม่ชอบเสียงอึกทึกครึกโครม ไม่เคย
 หัวเราะไม่เคยร้องไห้เพราะความเสียใจ และไม่เคยร้อง
 เพลงสักครั้ง* เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง ไม่เคยทำ
 ให้พ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเป็นทุกข์เสียใจเลย

ด้วยบารมีทางธรรมอันเข้มข้นที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ตั้งแต่
 อดีตชาติ ทำให้เด็กชายเสือ มองเห็นวัฏจักรชีวิตของผู้คนจำเจ
 ซ้ำซาก ไร้สาระไม่มีแก่นสาร จนเกิดความรู้สึกละเบื่อหน่ายความ
 เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็ก เมื่อมีโอกาสติดตามพ่อแม่

* พระพุทธเจ้า ได้ตรัสแสดงโทษของการหัวเราะ การร้องเพลงและการฟ้อนรำว่า “ดูก่อน
 ภิกษุทั้งหลาย การขับร้อง(ร้องเพลง) คือ การร้องให้...การฟ้อนรำ คือ ความเป็นบ้า...การ
 หัวเราะจนเห็นฟันมากเกินไป คือ ความเป็นเด็กในอริยวินัย (ในการฝึกหัดขัดเกลาหรือใน
 ความรู้สึกของพระอริยเจ้า) เพราะเหตุนั้น จงเลิกละเสียโดยเด็ดขาดในการขับร้อง(ร้อง
 เพลง) การฟ้อนรำ เมื่อเธอทั้งหลายมีความเบิกบานในธรรม ควรแต่ยิ้มแย้ม ก็เป็น
 การเพียงพอ” แม้อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพวกรักบ้าน ยึดการร้องเพลงเป็นอาชีพ ก็มีโทษ
 ในทางธรรมเช่นกัน มีนักฟ้อนคนหนึ่งชื่อ**ตาลบุตร** ได้ทูลถามถึงบุคคลผู้ทำให้ผู้ชม ผู้ฟัง
 ได้หัวเราะ สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยการแสดงท่ามกลางเวที หลังจากตายแล้ว จะได้ไป
 เกิดในสวรรค์ว่า “จริงหรือไม่” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า การเข้าใจเช่นนั้น เป็นความเห็นผิด
 เป็นมิจจาคาปฏิญญี ผู้ที่มีมิจจาคาปฏิญญี จะไปเกิดในรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน เพราะโดย
 ปกติ คนเรามักมีเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะอยู่แล้ว ยิ่งไปส่งเสริม กระตุ้นให้คนมีกิเลสเพิ่มขึ้น
 ตัวเองก็มีติดบอดอยู่แล้ว และยังทำให้คนอื่นมีติดบอดตามไปด้วย หลังตายแล้ว จึงต้องไปเกิด
 ในนรก **สัง.สพ. (แปล) ๑๘/๓๙๕-๓๙๗ ตาลบุตรตสูตร**

ไม่เพียงแค่อาชีพนักร้อง นักแสดงที่ถือว่ เป็นบาปกรรม แม้การกล่าวสรรเสริญคุณใน
 ความเป็นคุณุหัตถ์ ยังเป็นบาป เช่นกรณีของ ท่าน**พระจิตตหัตถิสาบริบุตร** ผู้บวชแล้วสัก
 ถึง ๗ ครั้ง เพราะวิบากแห่งกรรมเก่าที่เคยกล่าวสรรเสริญคุณในความเป็นคุณุหัตถ์ให้เพื่อน
 พระรูปหนึ่งในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านลาสิกขามาเป็นคุณุหัตถ์

ดู **อ้ง.ฉก. (แปล) ๒๒/๕๕๔-๕๖๐ หัตถิสาบริบุตรและอรรถกถา**

ไปวัดตอนอายุประมาณ ๕ - ๖ ขวบ และได้ฝึกหัดทำสมาธิ จึงได้รับรู้ถึงความสงบสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นครั้งแรก และได้สัมผัสกับพวกผีसांगเทวดาโอบปาติกะตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก

ในยุคสมัยนั้น ระบบการศึกษาเล่าเรียนยังมิได้มีความเจริญเหมือนในปัจจุบัน การศึกษาเล่าเรียนในยุคนั้นอยู่ภายในวัด โดยมีพระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ในด้านหนังสือ ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนให้เท่านั้น เนื่องจากบิดามารดาของท่านมีอาชีพทำไร่ เด็กชายเสือกก็ต้องช่วยงานท่านทั้งสอง จึงไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่ เพียงแต่โยมมารดาเป็นผู้สอนให้บ้าง และท่านได้ฟังการสอนหนังสือที่วัดใกล้บ้านเมื่อผ่านไปบ้าง ไม่ถึงขนาดเก่งมาก แต่ก็พออ่านออกเขียนได้

เมื่ออายุได้ประมาณ ๑๖ ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหลวง* ในจังหวัดชลบุรีเพื่อตอบแทนพระคุณของผู้ให้กำเนิด และได้ติดตามพระอุปัชฌาย์ออกธุดงค์ตามป่าเขา ลำเนาไพร แต่หลังจากนั้น ๗ วัน ท่านจึงแยกทางออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ โดยลำพัง เพื่อการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้มากขึ้น ส่วนใหญ่จะเดินธุดงค์ไปในเขตภาคอีสานและ

* วัดประศาสน์โสภณ มีชื่อเดิมว่า “วัดบางกรูดวิสุทธาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดบางกรูด” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. ที่ตั้งวัดคือ พ.ศ. ๒๓๐๔ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ใครเป็นผู้สร้างวัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดบางกรูดวิสุทธาราม เป็น “วัดประศาสน์โสภณ” ซึ่งเป็นวัดชั้นราษฎร์

เดินทางเรื่อยไปถึงทางเหนือ ตามป่าเขาอันสงบสงัดวิเวก ซึ่ง
เหมาะแก่พระภิกษุผู้ปรารถนาจะแสวงหาสัจธรรม เพื่อ
แสวงหาทางพ้นทุกข์

ในปีต่อมา สามเณรเสื่อได้ออกเดินทางมุ่งไปตามป่าเขา
ในเขตจังหวัดสกลนคร พระอาจารย์สายวัดป่าที่นั่นได้แนะนำ
ให้เดินทางไปหาประสบการณ์ที่ประเทศพม่า ซึ่งมีพระสงฆ์ผู้มี
สติปัญญาแตกฉานในด้านปริยัติและปฏิบัติ และที่นั่นยังมี
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาให้ศึกษาค้นคว้ามากมาย

สามเณรเสื่อ จึงเริ่มออกเดินทางเพื่อแสวงหาสัจธรรม
แห่งชีวิตต่อไป โดยผ่านจังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงประเทศพม่า
แล้วไปพักอาศัยอยู่ที่วัดโชติการาม โดยมีพระอาจารย์โชติกระ
ธรรมจริยะ คอยให้คำแนะนำ และให้ความสะดวกตลอดเวลา
ประมาณ ๖ เดือน

เมื่ออายุครบ ๒๐ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุ แล้วได้ออกเดินทางกลับไปที่ประเทศพม่าอีกครั้ง
หนึ่ง โดยครั้งนี้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดชั้นคยงวิหาร เป็นเวลาถึง
๒ ปี ณ ที่แห่งนี้ พระเสื่อได้พบกับท่านเลดิสยาตอ พระมหา
เถระผู้เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้คอยแนะ

แนวทางการปฏิบัติธรรม และให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา^{*}

หลังจากนั้น พระเสื่อผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธังกูร ใครที่จะศึกษาเล่าเรียนธรรมะ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปประเทศศรีลังกา^{*} ได้ไปพบและศึกษาธรรมะกับท่านญาณโพนิกมหาเถระ ผู้เป็นพระนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาในยุคนั้น

หลังจากกลับไปศึกษาธรรมที่ประเทศศรีลังกาแล้ว พระเสื่อ ได้ออกเดินทางไปแสวงหาทางพ้นทุกข์อีกครั้ง โดยไปพัก

การศึกษาของท่านในตอนนั้นมีหัวข้อ ดังนี้ คือ ๑.วิปัสสนา ว่าด้วยการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน ๒.ปฏิฐานุเทศ ว่าด้วยปรัชญาแห่งสัมพันธภาพ ๓. นิยาม การจัดระเบียบ ๔.สัมมาทิฐิ ความเห็นอันถูกต้อง ๕.จตุสัจจะ ว่าด้วยอริยสัจ ๔ ๖.โพธิปักขิยะ บัณฑิตนำไปสู่ความตรัสรู้ และ ๗.มัคคังคะ องค์ประกอบของมรรค

* ช่วงอายุได้ ๕๕ ปี หลวงพ่อดีได้ออกเดินทางครั้งไปที่ประเทศศรีลังกา เพื่อไปพิสูจน์ความจริงบันทึกไว้ในคัมภีร์ และถือโอกาสศึกษาค้นคว้าธรรมะจากพระมหาเถระผู้เป็นนักปราชญ์ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นเวลานานหลายเดือน

การเดินทางครั้งของท่านมีความสะดวกและรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อนึกจะไปที่ไหนก็จะไปถึงที่นั้นเร็วเกินคาด ด้วยเหตุนี้เอง ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดเป็นเวลานานแรมปี ก็สามารถจะกลับมาเยี่ยมโยมบิดามารดาทั้งสองได้ โดยที่เพียงแต่ตั้งใจว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้าน ท่านก็จะไปถึงบ้านได้โดยใช้เวลาน้อยวันกว่าบุคคลอื่นๆ หลวงพ่อดีจึงได้ไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่สม่ำเสมอ ได้รักษาพยาบาลจนกระทั่งท่านทั้งสองสิ้นชีวิต

ท่านญาณโพนิกเถระ เดิมเป็นชาวเยอรมัน เกิดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มเป็นพุทธมามกะเมื่ออายุ ๑๙ ปีเศษ ท่านสนใจวิปัสสนาธุระ มุ่งเน้นด้านการภาวนา ได้เรียบเรียงงานที่สำคัญหลายเล่ม เช่น หัวใจกรรมฐาน ความประเสริฐสุด ๔ สถานและพลังแห่งสติ เป็นต้น

ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาว ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๓ ปีเศษ ต่อจากนั้นได้มาพักอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาดอยปุย เพื่อสอนธรรมะ และรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวเขา เป็นเวลาถึง ๙ ปี*

เมื่อพระสือ ผู้เป็นนิยตโพธิสัตว์ ขณะที่มีอายุได้ ๔๕ ปี ได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชลบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมาสอนธรรมะ และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้าน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแถบ**จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา** ต่อมาเมื่อมีชาวบ้าน ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน จึงได้ร่วมกันสร้างกุฏิเล็กๆ และนิมนต์ให้ท่านอาศัยอยู่ จนในที่สุด ได้สร้างเป็นวัดขึ้น ให้ชื่อว่า **“วัดไผ่สามกอ”** ตามสัญลักษณ์ขันธ์ที่มีต้นไผ่เหลืองที่ขึ้นอยู่ ๓ กอ หน้ากุฏิของท่านที่ชาวบ้านปลูกถวายนั่นเอง ในกาลเวลาต่อมา ท่านได้ช่วยชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน จนทำให้เกิดความเจริญขึ้น โดยมีทั้งวัด โรงเรียนและสถานื่อนามัยตามลำดับ

* ในขณะที่หลวงพ่อสือ ได้ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพร นอกจากจะได้เรียนรู้ธรรมโอสธเพื่อรักษาโรคทางใจแล้ว ยังได้วิชาความรู้และมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับสมุนไพรสำหรับรักษาโรคทางกายอีกด้วย เพราะฉะนั้น ท่านจึงใช้วิชาความรู้เหล่านี้ และพลังจิตที่ได้ฝึกฝนมาดีแล้ว ช่วยดูแลรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยและถูกคุณไสยต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือจากท่าน

มีเรื่องเล่าว่า ไม่เคยมีใครเห็นหลวงพ่อดีสงฆ์น้ำเลย แต่ในขณะที่ท่านอยู่ในห้อง ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ยินเสียงน้ำเหมือนไหลจากฝักบัว และร่างกายของหลวงพ่อดีก็เปียกเอง ทั้งยังมีกลิ่นหอมเหมือนดอกจำปา เมื่อถึงวันเกิดของหลวงพ่อดีทุกปี จะมีผู้คนมากมายจะหลั่งไหลมาสรงน้ำท่าน ขณะที่ท่านกำลังเดินลงจากกุฏิ ฝนจะตกลงมาพอดีทุกครั้ง* เพราะเหตุนี้ ท่านจึงได้รับฉายาว่า “พระวิรุฬหผล” หลวงพ่อดีได้อยู่ประจำที่วัดไผ่สามกอบเป็นเวลานาน จนกระทั่งอายุได้ ๙๔ ปี เป็นที่เคารพรักใคร่ของชาวบ้านในละแวกนั้น รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากท่านเป็นทั้งครูผู้ให้สติปัญญาแก่ศิษย์ รักษาโรคใจด้วยธรรมะ และเป็นผู้ช่วยเยียวยา รักษาโรคกายให้กับญาติโยมผู้เจ็บไข้ด้วยยาสมุนไพรในเวลาเดียวกัน

ก่อนมรณภาพไม่นาน หลวงพ่อดีได้ผูกปริศนาธรรมอย่างหนึ่งให้ลูกศิษย์ได้เอาไปขบคิด คือ นำเอาหมอนที่เคยพิงอยู่ทุกวันนี้มาแบกไว้บนบ่า เมื่อมีผู้ถามถึงเหตุผลว่ามีความมุ่งหมายอย่างไร ท่านได้พูดเป็นนัยว่า “ใครทำอะไรมา ก็ต้องแบกของตัวไป ไม่ว่าจะเป็นความดี หรือความชั่ว ที่หลักนี้ไม่พ้นก็คือความตาย”

* ข้อสังเกต ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษ คือ ฝนฤดูร้อนในใบไม้มีสีแดง ผู้ต้องการให้เปียกจึงเปียก ให้เป็นเหตุ แล้วตรัสเวสสันดรชาดกแก่ภิกษุทั้งหลาย

ดูเพิ่มใน ขุ.ชา.(แปล) ๒๘/๔๔๗-๕๖๐ เวสสันดรชาดกและอรรถกถา

บาปและบุญ

คือ มรดกธรรมที่แท้จริง

“ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทองสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทาส กรรมกร คนรับใช้และผู้อาศัยที่มีอยู่ ทั้งหมดนั้นเขานำไปไม่ได้จะต้องละทิ้งไว้ทั้งหมด อนึ่ง บุคคลทำกรรมใดทางกายทาง วาจา หรือทางใจกรรมนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำกรรม นั้นไปได้ อนึ่ง กรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดี สะสมไว้เป็นสมบัติในโลก หน้าที่ เพราะบุญเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า”

อุปตตกสูตร

ส.บ.ส. (ป.ป.) ๑๕/๑๕๘-๑๕๙

“ตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผล ตราบนั้น คนชั่วจะเห็นบาปว่าดี แต่เมื่อใด บาปให้ผล เมื่อนั้น คนชั่วจะเห็นบาปว่าชั่วแท้”
“คนทำบาป ถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศ ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม ถึงจะดำลงไปกลางทะเล ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม ถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขา ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม เพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่ง ที่คนทำบาปยืนอยู่แล้ว จะพ้นจากบาปกรรมได้”

พุทธพจน์

ป.ร.(ป.ป.) ๒๕/๔๘,๔๙,๖๘,๗๑

ชีวิต เป็นสิ่งไม่แน่นอน แต่ความตายนั้นแน่นอน

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีครูชื้ออรกะ เป็นเจ้าลัทธิ
ผู้ปราศจากความกำหนดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายร้อยคน ได้
แสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า

“พราหมณ์ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณน้อย เล็กน้อย
รวดเร็ว มีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญา พึงทำ
กุศล พึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหรรษ สัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย
พราหมณ์ หยาดน้ำค้างที่ยอดหญ้า เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ก็เหือดแห้ง
ไปอย่างรวดเร็ว อยู่ได้ไม่นาน แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่
เปรียบด้วยหยาดน้ำค้างก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นของเล็กน้อย รวดเร็ว
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญา พึงทำกุศล พึง
ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีหรรษ สัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย...”

แล้วท่านได้อุปมาชีวิตเหมือนกับฟองน้ำ รอยขีดในน้ำ
แม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขา ก้อนน้ำลายในปาก ขึ้นเนื้อในกระเพาะ
เหล็กที่ถูกเผาตลอดทั้งวัน แม่น้ำที่กำลังถูกจับไปเผา ซึ่งมี
ความหมายว่า “ชีวิตนั้น เป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืน จึงไม่ควรประมาท พึง
รีบสร้างกุศลที่ตั้งามให้แก่ตน เตรียมเสบียงบุญไว้ภพหน้า เพราะผู้ที่
เกิดมาแล้วนั้น จะต้องตายกันหมดทุกคน”

อรกสูตร

อภ.สัทตก.(ปป) ๒๓/๑๖๗-๑๗๐

หลวงพ่อดี ผู้มีพลังจิตสูง ซึ่งได้สำเร็จอภิญญา ๕ และได้สมบัติ ๘ มีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนหลายวัน จึงได้เตรียมตัวพร้อม โดยเรียกลูกศิษย์มาถ้ายรูปของท่านไว้เพื่อเป็นที่ระลึก* และสั่งให้ทำความสะอาดศาลา พร้อมทั้งให้เรียกคนมาประชุมและฟังธรรม ต่อมาท่านก็เริ่มป่วย มีไข้สูงเพิ่มมากขึ้นทั้งวันทั้งคืนพร้อมทั้งมีอาการไอเล็กน้อย พอถึงวันโกน ท่านก็ลุกขึ้นจากที่นอน สั่งให้ช่วยกันปลงศพ ซึ่งชาวบ้านผู้หวังดี ได้พูดเตือนเป็นทำนองว่า คนเป็นไข้เขาห้ามตัดผม คนโบราณถือ ฝ่ายหลวงพ่อดี ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของคนเหล่านั้น แต่ได้พูดให้คิดสอนใจในเรื่องนี้ว่า “คนเรานั้น ถ้าเมื่อเวลาความตายมาถึงแล้ว จะไม่ตัดผม หรือปล่อยไว้ให้ผมยาวเพียงไหน ชีวิตที่ยาวต่อไปไม่ได้ ก็ต้องตายอยู่ดี” เพราะฉะนั้น ก่อนถึงวันมรณภาพประมาณ ๔ วัน หลวงพ่อดี ได้สั่งว่า “ท่านจะทำสมาธิ และเจริญวิปัสสนาอยู่ภายในห้อง ๔ วัน ห้ามไม่ให้ใครมารบกวน”

* หลวงพ่อดีในฐานะเป็นนิยตโพธิสัตว์ เป็นผู้ได้ฌานอภิญญา มีญาณหยั่งรู้ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ย่อมรู้ตัวดีว่า ในแต่ละชาติที่เกิดขึ้นมา ย่อมมีเป้าหมายที่ชัดเจน แม้ในชาตินี้ก็เช่นกัน ได้ตั้งใจเกิดมาเพื่อศึกษาธรรมะให้ลึกซึ่งแตกฉาน สังคมบำเพ็ญโพธิญาณให้เข้มข้น ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์และพบกับความสุข แม้หลังจากมรณภาพแล้ว ต้องกลับติดต่อกับมนุษย์อีกครั้ง เพื่อสอนธรรมะและบำเพ็ญพุทธการกรรมให้ยิ่งๆขึ้นไป

รูปภาพ ย่อมใช้เป็นอนุสรณ์เก็บไว้เป็นที่ระลึกแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายสำหรับคนที่ตายจากไปโดยไม่มีความหววนกลับ และเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา กราบไหว้ อันเป็นที่มาแห่งบุญกุศลอีกด้วย

ครั้นครบ ๔ วันตามที่กำหนด หลวงตาเผย*ที่เป็นพระลูกวัด จึงได้เดินไปเคาะที่ประตูห้อง เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับ จึงเปิดประตูเข้าไปดู แล้วพบว่า หลวงพ่อดื้อได้มรณภาพแล้ว โดยนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ในท่าตะแคงขวาเหมือนหลับ^๙ ได้ครองผ้าไตรจีวรครบถ้วน เหมือนเวลาที่มีพิธีกรรมทางศาสนา สีนํ้าคูดองบ ปราศจาก ความเศร้าหมอง มีตาลปัตรตั้งวางไว้ด้านขวา และมีข้อความเขียนไว้ที่ผ้าสังฆาฏิว่า “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”

หลวงพ่อดื้อ ท่านได้มรณภาพทิ้งร่างวางขันธน์ในเวลาประมาณตี ๕ : ๕๙ นาฬิกา ก่อน ๖ โมงเช้าของวันศุกร์ที่ ๓๐ แรม ๒ ค่ำ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ปีมะแม สิริรวมอายุได้ ๙๔ ปี ๖ เดือนกับอีก ๑๘ วัน

* หมายเหตุ หลังจากมรณภาพ หลวงตาเผยรูปนี้ ได้ไปเกิดในรอกเวจีลึกประมาณ ๓ หมื่นกิโลเมตร เพราะอริยปาสาทกรรม คือ สอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์ เนื่องจากเป็นคนมีอุปนิสัยขี้ไม่โอ้อวด แต่หลังจากได้สำนึกในบาปกรรมนั้นและมีจิตเป็นกุศล โดยได้รับการอุทิศบุญจากกัลยาณมิตรผู้หวังดีและมีเทพวิจิตและเทพเทวาโพธิสัตว์เป็นสะพานบุญ ได้ไปปฏิสนธิในดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๙ ตามกำลังแห่งบุญกุศลของตนเอง

ข้อมูลจาก อาจารย์เทพวิจิต ธรรมรังษี แห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑

^๙ อานิสงส์แห่งการนอนอย่างมีสติ “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะนอนหลับ มีอานิสงส์ ๕ ประการ คือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย ๔. เทวดารักษา ๕. น้ำอสุจิไม่เคลื่อน” แม้ในทางตรงกันข้ามการนอนไม่มีสติ มีโทษดังนี้ ๑. หลับเป็นทุกข์ ๒. ตื่นเป็นทุกข์ ๓. ฝันร้าย ๔. เทวดาไม่รักษา ๕. น้ำอสุจิเคลื่อน

อ้ง.ปัญญา.(แปล) ๒๒/๓๕๒ มุฏฐัสตติสูตร

อ้ง.ทสก.(แปล) ๒๔/๑๔๕-๑๔๗ ปฐมนพกปานสูตร

แต่สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมสังสารวัฏ

ควรພິພິດຕາໄປໃນສຣສພສັຕວ໋າຍັງນີ້ວ່າ

“ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุข มีความเกษม มีตนเป็นสุขเถิด
คือ เหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้หวนสะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคง
ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงมีตนเป็นสุขเถิด
เหล่าสัตว์ที่มีขนาดกายยาว ขนาดกายใหญ่ ขนาดกายปานกลาง
ขนาดกายเตี้ย ขนาดกายผอม หรือขนาดกายอ้วน
ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงมีตนเป็นสุขเถิด
เหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดี เหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดี
เหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดี ภูตหรือสัมภเวสี๒ก็ดี
ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงมีตนเป็นสุขเถิด
ไม่ควรข่มเหง ไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาส
ไม่ควรปรารภนาทุกซ์แก่กันและกัน
เพราะความโกรธและความแค้น”

เมตตสูตร

ป.บุก. (IIปค) ๒๕/๒๑

อานิสงส์แห่งเมตตา

พลังแห่งเมตตาที่ประกอบด้วยสมาธิอันบุคคลฝึกไว้ดีแล้ว จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑. หลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
๕. เป็นที่รักของอมมนุษย์ทั้งหลาย
๖. เทวดาทั้งหลายรักษา
๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัตรูอาวุธ กล้ำกรายไม่ได้
๘. จิตตั้งมั่นได้เร็ว
๙. สิ้นน้ำสลดไถ
๑๐. ไม่หลงลืมสติตาย
๑๑. ถ้าหากยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม คือ บรรลุอมรรคผลนิพพาน ย่อมเข้าถึงพรหมโลก

เมตตาสูตร

อัง.นลก. (II) ๒๔/๔๒๕

ชีวิตใหม่ในเทวภูมิ

เมื่อหลวงพ่อดีดมรณภาพจากโลกมนุษย์แล้ว ได้ไปถือปฏิสนธิอุบัติขึ้นในดาวดึงส์สรวงสวรรค์ชั้นที่ ๕ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของสวรรค์ชั้นนี้* หลังจากได้เกิดเป็นเทวดาในโลกโอปปาติกะเรียบร้อยแล้ว ท่านได้หวนกลับมาระลึกถึงงานในสมัยที่เป็นมนุษย์ก่อนที่จะมรณภาพ ทำให้เกิดความเป็นห่วงวัดไผ่สามกอกซึ่งเป็นที่พักครั้งสุดท้าย แม้งานก่อสร้างที่ได้ริเริ่มขึ้น ยัง

* **สวรรค์ดาวดึงส์**ทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๕ ชั้น โดยมี**ท้าวสักกเทวธิดา** จอมเทพ เป็นประธานสูงสุด ในสมัยพุทธกาล มีมนุษย์และเทวดาชั้นต่ำมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้น้อยมาก ประมาณ ๒๕ ล้านองค์ เพราะผู้คนได้ทำอริยปวาทกรรมไว้มากอีกทั้งไม่รู้จักรักษาแก้ไขให้ถูกต้องตามพุทธวิธี แต่หลังจากหนังสืออริยปวาท เล่ม ๑-๒ และอริยปวาทฉบับปฐมบทสำเร็จแล้ว ทำให้หนังสือเหล่านี้ไปปรากฏในเทวโลก โดยมีเทพเจ้าชั้นสูง มีหลวงพ่อดีด หลวงพ่อดำ และท่านโพนพราหมณ์เป็นต้น เป็นสื่อสะพานบุญ ทำให้เทวดาทุกชั้นภูมิมีโอกาสได้เจริญกุศล เข้าใจในอริยปวาทกรรมอย่างถูกต้องตรงตามพุทธพจน์ ส่งผลให้ประชากรของเทวดาในชั้นนี้เพิ่มอีกประมาณ ๘๐ ล้านองค์และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตามเหตุปัจจัย

คำยืนยัน ของท้าวสักกเทวธิดาผู้เป็นจอมเทพและพรหมเทพเทวาแห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑

เนื่องจากในขณะจิตสุดท้ายก่อนจะมรณภาพนั้น หลวงพ่อดีดไม่ได้มรณภาพในขณะที่อยู่ในฌาน เพราะมีความผูกพันห่วงใยประชาชน ประเทศชาติบ้านเมือง และพระศาสนา อีกทั้งมีความเป็นห่วงโรงเรียนที่ได้ริเริ่มสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นที่เล่าเรียนของเด็กนักเรียนในตำบลบ้านโพธิ์ จึงทำให้การปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้นแทนที่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ ๑๑ อันเป็นที่อยู่เทพเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งปรารถนาพุทธภูมิ และมีสติปัญญาสูงส่ง

ไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังค้างคาอยู่อีกมาก รวมถึงการปฏิบัติกิจการพระศาสนาภายในวัด ยังไม่มีผู้รับช่วงทำต่อ พร้อมทั้งได้เล็งเห็นเหตุการณ์ในอนาคตว่า การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมจะเสื่อมถอยลงอย่างมาก เนื่องจากพระสงฆ์ รวมถึงฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาทางบ้านเมือง ไม่ได้ศึกษาพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ยินดีพอใจในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมอยู่เพียงแค่เปลือกนอก ยังเข้าไม่ถึงแก่นของพระศาสนา อันเป็นขั้นที่จะทำให้พบหนทางพ้นทุกข์ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากตามวัดวาอารามทั่วไป ซึ่งจะมีแต่การศึกษาและปฏิบัติเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นหลัก ชักชวนญาติโยมประชาชนให้มุ่งแต่บริจาคทาน เป็นประการสำคัญ เพื่อนำจตุปัจจัยมาทูลนุบำรุงวัดในด้านก่อสร้างถาวรวัตถุที่เกินความจำเป็น^{๑๐} ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในชีวิตพรหมจรรย์และขัดแย้งกับหลักความสันโดษ มักน้อย การใช้ชีวิตเรียบง่ายในพระพุทธศาสนา

ครั้นครุ่นคิดถึงปัญหาเหล่านี้ พร้อมทั้งเกิดความห่วงใยชาวบ้าน ตลอดจนวิตกกังวลในสภาวะการณ์ของประเทศชาติ บ้านเมือง และพระศาสนา ต้องการจะหาทางแก้ไขปัญหา ผ่อนหนักให้เป็นเบา ช่วยดับความทุกข์ร้อนให้แก่โลกมนุษย์ลงบ้าง เท่าที่กำลังสติปัญญาจะทำได้

^{๑๐} ดูเพิ่มใน อัง.ปัญญาภ.(แปล) ๒๒/๑๔๔-๑๔๖, ๕๖-๑๕๙ ตติยอนาคตภยสูตร, เถรสูตร

หลวงพ่อกำลังคิดวางแผนหาคนทรง ผู้เป็นสื่อกลาง จะได้เป็นสะพานเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากได้^{๑๑} เพื่อจะมีโอกาสได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาอบรมสั่งสอนให้คนได้รับประโยชน์จากพระศาสนา และได้นำไปแก้ไขปัญหาวิตถิรต่อไป ขณะที่หลวงพ่อกุญแจได้คิดคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่ประมาณ ๗ วันนับตามเวลาในโลกมนุษย์ ซึ่งก็ยังมิทันจะได้ดำเนินการแต่อย่างใด ก็ได้เกิดความประจวบเหมาะเข้ากับกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่สูงส่งของท่านที่ได้บำเพ็ญมาในอดีต เริ่มส่งผลทำให้เมตไตรยเทพบุตร* ผู้มีบารมีสูงส่งกว่าบรรดาเทวดาทั้งปวงในสากลจักรวาล ลงมาขอรับรองให้ท่านได้ขึ้นไปปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ ๑๑ ซึ่งเป็นภพภูมิของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย โดยให้เหตุผลว่า “หลวงพ่อกุญแจเป็นผู้มีบุญบารมีมาก มีอำนาจจิตสูง มีความสุขุมเยือกเย็นพอที่จะช่วยสอนธรรมแก่เทวดาได้ ถ้าท่านสถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็จะสอนธรรมแก่เทวดาได้เพียงขอบเขตจำกัด คือ ไม่อาจจะขึ้นไปในสวรรค์ชั้นที่สูง

^{๑๑} ในอรรถกถาแห่งมงคลสูตร ได้กล่าวถึงพุทธโกลาหลไว้ว่า เทพเจ้าชั้นสุทธาวาสทั้งหลายพากันประดับประดาด้วยพรหมภรณ์ กระทำผ้าโพกศีรษะสำหรับพรหมไว้บนเศียร เกิดปิติโสมนัสระลึกถึงพุทธคุณ เทียบออกไปในถิ่นมนุษย์ว่า โดยกาลล่วงไป ๑,๐๐๐ ปี พระพุทธเจ้าจักรพรรดิขึ้นในโลก พุ.พ. (แปล) ๒๕/๖-๙ มงคลสูตร

*เมตไตรยเทพบุตรผู้เป็นสัพพัญญูโพธิสัตว์แห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๙ ได้ปรารภกับหลวงพ่อกุญแจว่า “เทวดาส่วนใหญ่ในแต่ละชั้น มักถูกโทสะครอบงำใจ ไม่มีบุญญาตัตถิร ถึงขนาดต้องมีการต่อสู้ ทำร้ายกันอยู่เสมอ จึงอยากจะให้ท่านไปช่วยสอนธรรมะ เพื่อให้เทวดาเหล่านั้นเกิดปัญญา เข้าใจปัญหาชีวิต จะได้นำไปปฏิบัติเพื่อความสงบแก่ตนเองสืบต่อไป”

กว่าได้ แต่ถ้าหากไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑ ก็มี
โอกาสได้ให้การอบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่เทวดาได้เป็นจำนวน
มากมาย เนื่องจากว่า **สวรรค์ชั้นดุสิตนั้น** มีความพิเศษกว่า
ชั้นอื่นๆ คือ เทพเจ้าในชั้นนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะ
ติดต่อเกี่ยวข้องกับเทวดาได้ทุกชั้นภูมิ ทั้งสวรรค์ชั้นสูงกว่าหรือ
ต่ำกว่าก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **เป็นภูมิแห่งปัญญา**
เพราะว่า บุคคลผู้ที่จะมาถือปฏิสนธิในเทวภูมิชั้นดุสิตนี้^{๑๒}
จะต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรในทางปัญญามาก

เมื่อได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ ๑๑ แล้ว^{๑๓} หลวง
พ่อดี ก็ได้เริ่มทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่อีก
ครั้งหนึ่งเหมือนสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ ตามที่เคยได้เคยอธิษฐาน
จิตไว้ว่า “แม้จะเกิดภพชาติใดก็ตาม จะขอทำกุศลด้วยการอุทิศ
ตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย โดย
เต็มความสามารถ”

^{๑๒} “อานนท์ พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะ จึงสถิตอยู่ใน**สวรรค์ชั้นดุสิต**” แม้ข้อที่พระ
โพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ ข้าพระองค์ก็จำได้ว่า เป็นธรรมอันนำ
อัครวรย์ ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค

ม.อ.(แปล) ๑๔/๒๓๓-๒๔๑ **อัจฉริยพทุธัมมสูตร**

^{๑๓} เมื่อหลวงพ่อดีได้ถือปฏิสนธิในดุสิตาภูมิที่ ๑๑ อันเป็นสถานที่ของผู้ปรารถนาพุทธ
ภูมิแล้ว **อาจารย์เทพวิชิต** ธรรมรังษีได้เล่าในหนังสือชื่อ **ปิยเทพว่า** หลวงพ่อดีท่านมี
ทิพย์สมบัติ ๓ อย่าง คือ **โอสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ตาลบัตรและรูปเสื่อ** ซึ่งทิพย์
สมบัติเหล่านี้เกิดจากอำนาจบุญกุศล เนรมิตให้หมดไปไม่ได้ แตกต่างกับสมบัติทิพย์อย่าง
อื่นซึ่งถ้าหากไม่ต้องการ ก็สามารถเนรมิตให้หมดไปได้

แต่การเผยแพร่ธรรมะในเทวโลกนั้น ประสบความสำเร็จ
น้อยมาก เนื่องจากว่า พวกเทวดาทั้งหลายนั้น สามารถเนรมิตสิ่ง
ต่างๆได้ตามต้องการ มีความสะดวกสบายทุกประการ^{๑๔} จึงมอง
ไม่เห็นความทุกข์เหมือนกับพวกมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดา
ตนใด ถ้าหากไม่ต้องการฟังธรรม จะตั้งจิตบังคับการรับฟังของ
ตัวเองไว้ โดยไม่ได้ยินเสียงใดๆ ที่ตนไม่ต้องการได้ เนื่องจากว่า
อวัยวะทุกส่วนของเทวดานั้น ขึ้นอยู่กับอำนาจจิตอย่างเดียว*
ในเรื่องนี้ แตกต่างกับมนุษย์ แม้จะไม่ยินดีในการฟังธรรม แต่
เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการบรรยายธรรม หรือในบริเวณใกล้เคียง
ถึงแม้จะได้สนใจฟังโดยตรง แต่ก็ยังได้รับฟังโดยผ่านหู หลง
ติดค้างในจิตใจไปบ้าง ไม่มากก็น้อย ซึ่งจะเป็นอุปนิสัยปัจจัย
ในอนาคตภายหน้า ส่วนเทวดาไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อต้องการไม่
อยากได้ยินเสียงอะไร ก็จะได้ยินเสียงนั้นเลย ฉะนั้น การ
ปฏิบัติธรรมของพวกเทวดา จึงก้าวหน้ายากและได้ผลน้อยกว่า
พวกมนุษย์ด้วยประการฉะนี้

^{๑๔} “ภิกษุทั้งหลาย...เทวดาชั้นดาวดึงส์เห็นอกว่ามนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ
คือ ๑. อายุอันเป็นทิพย์ ๒. วรรณอันเป็นทิพย์ ๓. สุขอันเป็นทิพย์ ส่วนมนุษย์ชาวชมพู
ทวีปเห็นอกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ คือ ๑. เป็นผู้แก่ฉับพลัน ๒. เป็นผู้ม
สติ ๓. เป็นผู้อยู่ประทุพฤตพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้”

อ. นว.(แปล) ๒๓/๔๗๕-๔๗๗ **ดิฐานสูตร**

* ดูเพิ่มใน **ที.สี.** (แปล) ๙/๑๗๕-๑๙๖ **ปฏฐาปาทสูตร**

ม.อุ.(แปล) ๑๔/๒๘-๔๒ **บัญญัติยสูตร**

ดังนั้น การแสดงธรรม การสอนธรรม การเผยแผ่ธรรมะ
 บนสวรรค์ให้กับพวกเทวดาซึ่งมีกายทิพย์ และมีความยินดี
 ความพอใจ เพลิดเพลินจิตใจในความสุขอย่างเหลือล้นให้เห็น
 ทุกข์ เห็นโทษภัยอันตรายของชีวิตนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
 อย่างยิ่ง ยกเว้นพวกเทวดาที่มีพื้นฐานแห่งปัญญา เป็นพวก
 สัมมาทิฐิ มีอุปนิสัยทางนี้มาในอดีต เคยสนใจในการศึกษาและ
 ปฏิบัติธรรมะอยู่ก่อนในสมัยที่เป็นมนุษย์ จึงจะยินดีรับฟังและ
 พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติตาม^{๑๕} ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อดือ จึงได้
 ตั้งใจที่จะมาเกี่ยวข้องกับพวกมนุษย์ และค้นหาวิธีที่จะมา
 ติดต่อสื่อสารเพื่อให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอนพุทธธรรมให้แก่
 พวกมนุษย์มากกว่าเทวดา

^{๑๕} “ภิกษุทั้งหลาย...ภิกษุยอมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยาकरणะ คาถาสุทนต์
 อิติวุตตกะ ชาตกะ อัฏฏกธรรม เวทลละ ธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสต
 ประสาท คล่องปาก ชื่นใจ แหว่งตลอดดีด้วยทิฐิ เธอหลงลืมสติ(ตายแบบปุถุชน) เมื่อตาย
 ไป จะเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มึ
 ความสุขอยู่ในภพนั้นเลย ทั้งภิกษุผู้มีฤทธิ์ ถึงความชำนาญทางจิตก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่หมู่
 เทพ แม้เทพบุตรก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่หมู่เทพ แต่เทพบุตรผู้เป็นโอบาติกะเตือนเทพบุตร ผู้
 เป็นโอบาติกะว่า ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านระลึกถึงธรรมวินัยที่พวกเราเคยประพฤติพรหมจรรย์
 มาได้ไหม’ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ระลึกได้ระลึกได้ ท่านผู้นิรทุกข์’ สติเกิดขึ้นซ้ำ(ระลึกได้ซ้ำ)
 ต่อมา เธอระลึกได้ จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุยอมเล่าเรียนธรรม ฯลฯ จึงบรรลุคุณ
 วิเศษเร็วพลันเปรียบเหมือนสหาย ๒ คนผู้เคยเล่นผ่นด้วยกันมาพบกันบางครั้งบางครั้งวใน
 ที่บางแห่ง คนหนึ่งฟังกับอีกคนหนึ่งอย่างนี้ว่า ‘สหาย ท่านระลึกถึงกรรมนี้ได้บ้างไหม’
 เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าระลึกได้ ระลึกได้ สหาย’ ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นอานิสงส์ประการ
 ที่ ๔ แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาท คล่องปากชื่นใจ แหว่งตลอดดีด้วยทิฐิ อัน
 บุคคลพึงหวังได้...”

อ.จตุกก.(แปล) ๒๑/๒๗๖-๒๗๘ ไสदानุคตสูตร

วิธีติดต่อกับโอบปาติกะ

การติดต่อกับพวกโอบปาติกะ หรือที่เรียกกันว่า ผีสาธ
เทวดาผู้มีกายทิพย์นั้น มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผ่านถ้วยแก้ว คือ เทียนโอบปาติกะมาบังคับแก้วหรือ
เหรียญที่ใช้ในขณะถามปัญหา ใน**พรหมชาลสูตร**^{๑๖} เรียกว่า **อา
ทาสปัญหา** แต่วิธีนี้ ถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสมาธิติดต่
กับเทวดาได้ช่วยควบคุมกำกับ ไม่ควรทำกันเอง เพราะไม่
ปลอดภัย อาจจะทำให้ถูกผีเข้าได้ง่ายมาก จากประสบการณ์ของ
ผู้เขียนมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เคยเล่นผีถ้วยแก้วกับเพื่อนสหายธรรม
หลังจากนั้นประมาณ ๓ วันได้ถูกผีเข้า* เป็นประสาธ มีอาการ
เพี้ยนๆอยู่หลายปีถึงหายเป็นปกติ ซึ่งอาจจะในช่วงที่ชะตาชีวิต
ไม่ดีพูดภาษาทางธรรมว่า กำลังมีวิบากอกุศลส่งผล ทำให้พวก
เปรต หรือเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่า ภูตผีปีศาจเข้ามา
เกี่ยวข้อง มาเบียดเบียนทำร้าย ทำให้มีอันเป็นไปต่างๆนาๆได้

^{๑๖} ที.สี.(แปล) ๙/๑-๔๗ **พรหมชาลสูตร**และอรรถกถา

* มีกรณีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้เพราะถูกอมนุษย์เข้าสิง อาจารย์
และอุปัชฌาย์ช่วยกันรักษากิษุณั้น แต่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ภิกษุนั้นเดินไปที่ร้าน
ขายหมูแล้วกินเนื้อดิบ ต้มเลือดสดๆ โรคอมนุษย์เข้าสิงของภิกษุนั้นจึงสงบ ภิกษุทั้งหลาย
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเนื้อดิบ เลือดสด ในเมื่อมีโรคอมนุษย์เข้าสิง”

วิ.มหา.(แปล) ๕/๔๙ **เภสัชขันธ์กะ**

๒.การเข้าทรง คือ อัญเชิญเทวดามาเข้าเด็กหญิงพรหมจรรย์หรือเชิญเทวดามาสถิตจิตผ่านคนทรง ผู้เป็นสื่อกลางแล้วซักถามปัญหา* ในสมัยพุทธกาล เรียกวิธีการเข้าทรงประเภทนี้ว่า **กุมารปัญหาและเทวปัญหา** เป็นการอัญเชิญเทวดามาเข้าร่างหญิงสาวหรือมนุษย์ผู้มีตัวเป็นสื่อ เพื่อถามปัญหาต่างๆ

๓.ความฝัน^{๑๗} การติดต่อโดยวิธีนี้ เรียกว่า เทวดาสงหรณ์พวกโอบปาติกะ สามารถมาติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ผ่านความ

* สำหรับวิธีนี้มีทั้งจริงและปลอม จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ประสบพบมา ส่วนใหญ่ที่ไม่จริงประมาณสัก ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเชื่อถือไม่ได้ เข้าขายต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อเงินทอง หรือในอดีตเคยทำได้จริง แต่ต่อมามีภายหลังจิตตก สมาธิเสื่อม ทำไม่ได้อีก แต่เมื่อมีคนมาช่วยให้ลงทรง ก็เลยตามเลย อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์เป็นของจริง แต่ยังมีรายละเอียดอีกว่า ๗ เปอร์เซ็นต์ เป็นพวกเปรตอสุรกายมาลงทรง แล้วชอบแอบอ้างว่าเป็นเทพองค์โน้นองค์นี้เป็น ร. ๕ บ้าง เพื่อหาเงินกับมนุษย์ อีก ๒ เปอร์เซ็นต์ เป็นเทวดาชั้นต่ำที่มาลงทรงเพราะอยากบำเพ็ญบารมีกับมนุษย์บ้าง อยากได้ลาภสักการะบ้าง ส่วนอีก ๑ เปอร์เซ็นต์ เป็นพวกเทพเจ้าชั้นสูงประเภทปัญญาชนมาลงทรงเพื่อสอนธรรมะ หรือ มาบอกกล่าวตักเตือนเหตุการณ์ต่างๆและเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับมนุษย์

ดูเพิ่มใน อรรถกถาพจนานุกรมศาสนา ตอนว่าด้วย มหาศีล

^{๑๗} อัง.ปัญจก.(แปล) ๒๒/๓๓๕-๓๓๗ มหาสุปินสูตรและอรรถกถา

ข้อสังเกต ขณะที่โอบปาติกะผู้ที่มาติดต่อกับมนุษย์ผ่านทางความฝัน ถ้าหากปฏิบัติตนถูกต้องตามพุทธวิธี ย่อมทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น ดังนั้น ฟังนอนตะแคงขวาแบบสี่เหลี่ยมยันสี่รีไปทางทิศตะวันออก หันหน้าไปทางทิศเหนือ ก่อนเข้านอน ไม่ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ย่อยยาก ท่านอนควรอยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย แล้วนอนอย่างมีสติโดยการพิจารณาธรรมะจนกว่าจะหลับไป

อัง.จุตกก.(แปล) ๒๑/๓๖๖-๓๖๗ เสยยาสูตร

อัง.ทสก.(แปล) ๒๔/๑๔๘-๑๕๒ ทูตियนพกปานสูตร

ฝัน เพราะสภาวะจิตในขณะนี้เดือดอาการติดต่อกับผัสสาเวทนาจได้
ง่าย แต่ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะเวทดาบางท่าน เป็นมิจฉาทิฏฐิ
นิตยไม่ดี ชี้ให้เห็น อาจจะมาหลอกให้หลงเข้าใจผิดก็เป็นได้ แต่ถ้าเป็น
เวทดาสัมมาทิฏฐิ มีความปรารถนาดีต่อมนุษย์ จะมาบอกข่าว
เหตุดีหรือร้าย หรือว่ามาตักเตือนชี้แนะ

๔.ทางสมาธิ วิธีนี้มีคนทำได้ทั่วโลก บางคนมีพรสวรรค์
เรื่องนี้มาตั้งแต่เกิด มีสมาธิและมีตา หูเป็นสื่อ ก็สามารถมองเห็น
และได้ยินเสียงของโอปปาติกะได้^{๑๔} แต่การติดต่อกับโอปปาติกะ
ด้วยวิธีนี้ มีน้อยคนที่จะทำได้ เป็นการยากมากที่จะหาคนซึ่งมี
สมาธิได้ระดับมาตรฐานติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเวทดาได้ทุกครั้ง
ที่ต้องการอย่างไม่ผิดพลาด

^{๑๔} “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลัง มีประตูตรงกัน บุรุษผู้มีตาดี ยืนอยู่ตรงกลาง
เรือน ๒ หลังนั้น พึงเห็นคนกำลังเดินเข้าเรือนข้าง กำลังเดินออก จากเรือนข้าง กำลังเดินมา
ข้าง กำลังเดินไปข้าง แม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้น
ต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและ เกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่
สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริต วชิสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้าย
พระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ หลังจากตายแล้ว จะ
ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หรือไปเกิดในหมู่มนุษย์ สัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริต วชิทุจริต และ
มโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และ ชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในเปรตวิสัย...ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือว่าไปเกิดในอบาย
ทุกติ วินิบาต นรก...”

ม.อ. (แปล) ๑๔/๓๐๙-๓๑๔ เทวทูตสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๒/๑๔๑-๑๔๕ มหาสีหนาทสูตร

ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อเสื่อ จึงคิดใคร่ครวญเรื่องการติดต่อกับทางโลกมนุษย์โดยผ่านคนทรงอีกครั้ง โดยจะเลือกหาคนทรงที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เคยเป็นลูกศิษย์มาก่อนในอดีตชาติ
๒. เป็นคนมีทิวสิมานะน้อย มีความโลภน้อย
๓. มีศรัทธาแก่กล้าในพระรัตนตรัย สามารถเสียดละไต่ทุกอย่างตามที่บอก*

๔. เคยทำสมาธิมากพอสมควร

๕. มีความรู้ความสามารถทำกุศลร่วมกันกับท่านได้

๖. การลงทรงนี้ จะต้องเป็นการต่ออายุคนทรงให้ยืนยาวออกไปอีกในระยะหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่การเบียดเบียนหรือบังคับข่มขู่

บุคคลแรกที่ท่านได้คัดเลือกให้เป็นคนทรง ชื่อ นายเกี้ยว แซ่ไคว้ เป็นผู้ชายเชื้อชาติจีน มีอาชีพปลูกดอกไม้ขายฐานะทางครอบครัวไม่ค่อยดีนัก มีบุตรหลายคน พักอาศัยอยู่ที่หลังวัดยางสุทธารามฝั่งธนบุรี ไม่รับประทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆ

* อานิสส์แห่งศรัทธา “ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมได้อานิสส์ ๕ ประการ คือ สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลก ๑. เมื่อจะอนุเคราะห์ ย่อมอนุเคราะห์ให้ผู้มีศรัทธาก่อน ไม่อนุเคราะห์ให้ผู้ไม่มีศรัทธาก่อน ๒. เมื่อจะเข้าไปหา ย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อน ไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อน ๓. เมื่อจะต้อนรับ ย่อมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อน ไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัทธาก่อน ๔. เมื่อจะแสดงธรรม ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อน ไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อน ๕. กุลบุตรผู้มีศรัทธา หลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

และในอดีตชาติ บุคคลผู้นี้ ก็เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก่อนเช่นกัน และขณะนั้น กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอด

นายเกี้ยวเคยได้อธิษฐานจิตว่า “ถ้ายังมีกุศลอยู่ ขอให้ให้มีชีวิตต่อไป เพื่อจะได้ทำกุศลให้เต็มทีกว่านี้” เมื่อหลวงพ่อดีได้มาพบเข้า จึงเกิดความสงสาร จึงมาคอยคุ้มครองดูแลให้เป็นเวลา ๓ ปีก่อนตาย เพื่อไม่ให้ไอเป็นเลือด หลวงพ่อดีใช้วิธีติดต่อโดยการเข้าฝัน ครั้งแรก ได้บอกตำรายาต้มเพื่อนำไปรักษาและให้สัญญาว่า **ต่อไปจะเป็นคนทรงให้กับหลวงพ่อดี** เพื่อช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชน หลังจากอาการดีขึ้นแล้ว ท่านก็เข้าฝันอีกครั้ง โดยบอกให้ฝึกสมาธิ พร้อมทั้งให้คาถามาท่องเพื่อเตรียมเป็นคนทรง แต่นายเกี้ยวทำหน้าที่นี้ได้เพียง ๓ เดือนเท่านั้น ก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ ๔๗ ปี*

เมื่อลูกศิษย์คนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว หลวงพ่อดีก็ค้นหานคนทรงใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่ดี มีคุณธรรมและมีบุญบารมีมากพอสมควร “**คุณศศิธร เมธางกูร**” บุตรสาวของอาจารย์ บุญมี เมธางกูร ซึ่งเป็นประธานกรรมการอภิรกรรมมูลนิธิ วัดพระเชตุพนฯ และเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพระอภิรกรรม เป็นผู้ได้รับเลือกจากท่านหลวงพ่อดีให้เป็นร่างทรงคนที่ ๒ ต่อจากนายเกี้ยว

* หลังจากสิ้นชีวิต นายเกี้ยว แห่ไคว่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ๕ แต่เมื่อได้รับทราบและน้อมถวายหนังสืออริยปาสาท เป็นต้นเป็นพุทธบูชา โพธิสัตว์บูชา พร้อมทั้งได้อนุโมทนาบุญกับคณะครูอาจารย์เปื่องบนทั้งหลาย มีหลวงพ่อดี เป็นต้น ทำให้เกิดในดุสิตาเวทโลกตามลำดับจนถึงขั้นที่ ๑๑ ตามกำลังแห่งบุญ

เด็กหญิงศศิธร* หรือตั๋ย ได้เริ่มฝึกซ้อมการทรงอยู่ภายในกรอบครีวหมู่ญาติ แล้วได้เริ่มรักษาโรคให้แก่ประชาชนเมื่ออายุได้ ๑๑ ขวบ ต่อมาได้เป็นสื่อกลางให้หลวงพ่อดี ได้มาติดต่อกับอาจารย์บุญมี เพื่อให้คำปรึกษาชี้แนะในการดำเนินงานเผยแผ่พระอภิธรรม แก่ประชาชนของอภิธรรมมูลนิธิ เนื่องจากท่านได้พิจารณาเห็นว่า อภิธรรมมูลนิธิซึ่งอาจารย์บุญมี เป็นผู้นำในการบรรยายเผยแผ่พระอภิธรรมปฏิภาณนั้น ได้ดำเนินกิจการไปในแนวทางที่ถูกต้อง ตรงตามความประสงค์ที่หลวงพ่อดีมุ่งหมายไว้ คือการนำเอาหลักอภิธรรมซึ่งเป็น**ปรมัตถธรรม** อันลึกซึ้งมาแสดงแก่ประชาชน หลังจากนั้นท่านก็ได้ช่วยสนับสนุนด้วยการให้คำปรึกษา ทำนายทายทักเหตุการณ์ล่วงหน้า พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของมูลนิธิให้เป็นไปด้วยดี

* **คุณศศิธร เมธางกูร** ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขณะที่ยังอายุได้ ๖ ขวบและช่วงอายุ ๙ ขวบปี ได้ถูกโอบาตีกะซึ่งเป็นเปรต เข้ามากลืนแก้ง ทำให้มีพฤติกรรมและอาการผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาอันมากมาย แม้อาจารย์บุญมีผู้เป็นบิดา แก้ปัญหาทุกวิถีทางแล้ว ก็ไม่มีทางรักษาได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือวิธีไสยศาสตร์ แต่เมื่อได้มารักษาด้วย**หลวงพ่อดี**แล้ว อาการที่พ้นที่เกิดจากผีเข้า ก็หายไป จึงเหลือแต่อาการป่วยที่เกิดจากมะเร็ง หลวงพ่อดี จึงได้เมตตาการรักษาเยียวยาเพื่อบรรเทาอาการ แต่ไม่หายขาด ต่อมา**มีอาจารย์เทพวิชิต ธรรมรังษี** โอบาตีกะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อดีในโลกทิพย์ มาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง ดูรายละเอียดในหนังสือ **ประวัติหลวงพ่อดี**

ในช่วงแรกเริ่ม หลวงพ่อดีได้ถือโอกาสสอนธรรมะขึ้นพื้นฐานทั่วไป แก่ผู้เจ็บป่วยที่มาให้ท่านช่วยรักษา เช่น การให้ท่านอื่นเป็นพื้นฐานแก่คุณธรรมอันสูงขึ้น ไป เรื่องกรรมและผลของกรรม ซึ่งเกิดจากการกระทำของตนเองในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือ ตกต่ำ ย่ำแย่ โดยไม่มีใครสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าได้วิบากกรรมเหล่านั้น ลบเลือนมลายหายไปได้เอง^{๑๙} โดยไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามพุทธวิธี เป็นต้นแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือสอนธรรมะอย่างเอาจริงเอาจัง เพราะในสมัยแรก ๆ ท่านมีเวลาได้มาเข้าทรงพบปะกับประชาชนน้อยมาก เนื่องจาก**คุณศศิธร**เอง ยังติดงานซึ่งเป็นอาชีพประจำสามารถปลีกตัวมาทำหน้าที่เป็นร่างทรงได้ เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น วันอื่นหาโอกาสได้น้อย **จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๕** เธอได้เปลี่ยนวิถีทางชีวิตใหม่ เลิกทำงานอาชีพประจำ หันมาอุทิศตนรับใช้หลวงพ่อดีโดยเป็นร่างทรงเต็มที่ เพื่อการกุศลแต่เพียงอย่างเดียว จึงเป็นการเปิดโอกาสให้หลวงพ่อดีมาพบประชาชนเป็นประจำถึง ๖ วัน ในหนึ่งสัปดาห์ หลวงพ่อดีไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดา เป็นผู้ที่มีจิตวิญญูญาณแห่งความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม มีวิธีการสอนเป็นขั้นเป็นตอน

^{๑๙} ท่านพระมหาโกญจนาถ ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า “ท่านสารีบุตร บุคคลอยู่ประพาศิพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์ว่า ‘กรรมใดให้ผลในปัจจุบัน ขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิด’ ได้ไหม” ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า “ผู้มีอายุ ชื่อนี้ไม่ได้เลย”

มีเทคนิคในการจูงใจผู้เรียนได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถสร้างอุปกรณ์การสอนเพื่อเรียกร้องความสนใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ตามพุทธวิธี คือ ด้วย**อิทธิปาฏิหาริย์*** และตามด้วย**อนุศาสนีย์ปาฏิหาริย์** คือการใช้อิทธิฤทธิ์ ทำสิ่งที่เกินวิสัยคนทั่วไปจะทำได้ เป็นการกระตุ้นคนให้เกิดความสนใจ มีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวผู้สอน แล้วสอดแทรกธรรมโอสธซึ่งเปรียบเสมือนยาขมที่คนไข้ไม่ชอบรับประทาน

เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ในขณะที่บปริญญตรีใหม่ๆ และในปีพ.ศ ๒๕๔๐ ขณะที่ผู้เขียนกำลังเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้มีโอกาสแวะเข้าไปซื้อหนังสือธรรมะในสำนักของอภิธรรมมูลนิตีที่พุทธมณฑลสาย ๔ ของ

* หลวงพ่อดือในสมัยที่เป็นมนุษย์ เป็นผู้มั่งคั่งใจดีแก่กล้า สำเร็จภิญญา ๕ สมบัติ ๘ หลังจากมรณภาพไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดุสิต เมื่อมีโอกาสมาแสดงธรรมผ่านร่างทรง คือคุณศศิธร เมธางกูร ได้ใช้**อิทธิปาฏิหาริย์**ควบคู่กับ**อนุศาสนีย์ปาฏิหาริย์** สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสอนธรรมะ เช่น ส้ม ไข่ไก่ ใบตอง มังคุด ดอกบัวและอื่น ๆ เป็นของที่มีผู้นำไปถวายจากที่อื่นไม่ได้เตรียมไว้ก่อน เรื่องนี้ท่านก็ทำให้อย่างเปิดเผย มีต้องแอบบังแต่อย่างใด เช่น ท่านใช้พลังจิตเสกพระเครื่องให้มาอยู่ในดอกบัว ในผลส้ม ในไข่ไก่ บางครั้งท่านก็คายลูกนิมิตเล็กๆที่ปิดทองและมีขนหมากติดมาด้วย บางครั้ง ท่านหยิบพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๕ นิ้วขึ้นมาจากโถงน้ำมนต์ ซึ่งเพิ่งนำไปล้างและใส่น้ำมาใหม่ๆ ท่ามกลางประชาชนที่มานั่งดูหลายสิบคน แล้วท่านก็สอนว่า “**อิทธิฤทธิ์นี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ หลวงพ่อดือสอนให้ใคร แต่อยากชี้ให้เห็นว่า จิตนี้ฝึกอย่างไรก็ได้เช่นนั้น**”

เมื่อ**พระเทพทัต**ทำสังฆเภทแล้ว ได้นำพาภิกษุ ๕๐๐ รูปซึ่งบวชใหม่ยังไม่รู้พระธรรมวินัยดีพอไปที่คยาสิละ พระศาสดารับสั่งให้พระอัครสาวกทั้งสอง ไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมา**ท่านพระสารีบุตร** สอนภิกษุเหล่านั้นด้วย**อนุศาสนีย์ปาฏิหาริย์**ควบคู่กับ**อาเทศนาปาฏิหาริย์** ส่วน**ท่านพระมหาโมคคัลลานะ**สอนธรรมะด้วย**อนุศาสนีย์ปาฏิหาริย์**ควบคู่กับ**อิทธิปาฏิหาริย์**

ท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูรและของหลวงพ่อดี มีหนังสือ
ธรรมะเล่มหนึ่งชื่อว่า **“ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน”*** ซึ่งเป็นธรรม
บรรยายที่หลวงพ่อดีได้แสดงเอาไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๓๓ แล้วมี
ลูกศิษย์นำมาทอดเทศน์ ในช่วงรายการถาม-ตอบปัญหาธรรมะ
มีคำถามเกี่ยวกับ**อริยปาวาท** หลายประเด็นที่หลวงพ่อดีกรุณา
ตอบคำถามแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ครั้งแรกที่ผู้เขียนอ่าน
แล้วก็ไม่ได้สะดุดใจอะไรมากนัก เพราะกำลังสติปัญญายังไม่
ถึงขั้นและดูเหมือนกับธรรมะของนักปราชญ์ ผู้รู้ทั้งหลายเขียน
ไว้ เมื่อหลายปีผ่านไป ได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในพุทธธรรมเพิ่ม
มากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่มาพำนักอาศัย
อยู่ที่วัดโพธิธรรมสิกขาลัย **ลาสเวกัส** มีโอกาสได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างจริงจัง จึงได้นึกถึงข้อความ และเนื้อหาที่ท่านเคย
บรรยายเอาไว้เกี่ยวกับ**อริยปาวาทอีกครั้ง** เข้าใจว่านั่นแหละ
หนังสือจากเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ออกมาอ่าน ใคร่ครวญด้วยโยนิโส
มนสิการอีกครั้งหนึ่ง ต้องยอมรับอย่างราบคาบโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างล้นพ้น ใน
กำลังสติปัญญาอันลึกซึ้ง เจียบแหลมที่หลวงพ่อดีท่านมี

* หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมบรรยายที่ท่านหลวงพ่อดีได้แสดงไว้ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ แก่
ศาสนิกชนโดยผ่าน**คุณศศิธร เมธางกูร**ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่อภิธรรมมูลนิธิ พุทธมณฑลสาย
๔ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี**อาจารย์บุญมี เมธางกูร**เป็นประธานกรรมการบริหาร ต่อมาได้มี
กลุ่มลูกศิษย์ได้ทอดเทศน์ แล้วนำไปลงในเว็บไซต์ <http://www.abhidhamonline.org>

ญาณปัญญาหยั่งรู้เรื่องนี้มานานแสนนาน ก่อนที่ผู้เขียนจะได้มาศึกษาเรื่องอริยปาวาตนี้จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาอีก เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการสรรเสริญและเทิดทูนบูชาซึ่งสติปัญญาอันล้ำลึกของหลวงพ่อดื้อผู้เป็นนิยตโพธิสัตว์ ผู้ได้สั่งสมบำเพ็ญบารมีมาดีแล้วถึง ๕๐ กัป ผู้เขียน ขอยกเอาประเด็นคำถาม-ตอบปัญหาธรรมะเกี่ยวกับ**อริยปาวาตกรรม** ซึ่งท่านเคยพูดสอนเอาไว้ในวาระต่างๆมาเป็นบทตั้ง และขออนุญาตอธิบายความเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างแจ้ง พร้อมทั้งน้อมนำเอาพุทธพจน์ในพระสูตรและอรรถกถา มาอ้างอิงไว้เป็นหลักฐานว่า สิ่งที่หลวงพ่อดื้อแสดงธรรมเอาไว้ในครั้งนั้น ถูกต้องตรงตามพุทธพจน์ทุกประการ ซึ่งยังไม่มีใครเคยแสดงธรรมอย่างองอาจดังสีหนาทเช่นนี้มาก่อน

คำถาม-ตอบปัญหาธรรมะเกี่ยวกับอริยปาวาตกรรม ซึ่งมีโทษมากเป็นบาปมหันต์เหมือนอนันตริยกรรม ในหนังสือ ๓ เล่ม คือ **ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน, ไขข้อข้องใจในวิปัสสนา และ ความบริสุทธิ์แห่งปัญญาญาณ** พร้อมทั้งคำอรรถาธิบายตามพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา มีดังนี้

“อริยปวาทกรรม ฉบับปฐมบท”

พลกรรมจากการสอนธรรมะพิณ

มีโทษมาก เป็นบาปมหันต์เหมือนอนันตริยกรรม

หลวงพ่อเสื่อ

วิรูปผลโพธิสัตว์แห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑

ผู้แสดงธรรมบรรยาย

ในประเด็นถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

โดยผ่านคุณศศิธร เมธางกูร

ผู้เป็นสื่อกลาง เพื่อสื่อธรรม

บ.สยงวสี

เรียบเรียงและอรรถาธิบาย

คำถาม : จะเป็นบาป หรือไม่ ถ้าพูดอวดอูตริมนุสสรูปว่า **“ตนได้เป็นพระอริยบุคคล”**

คำตอบ : ผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ไม่ได้เป็นพระสกทาคามี ไม่ได้เป็นพระอนาคามี หรือว่า ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ พูดอวดอูตริมนุสสรูปจัดว่า **เป็นบาป เพียงการกล่าวอูตริมนุสสรูป พจน์แค่นี้ก็บาปแล้ว การสอนธรรมะนี้ กล้าเสี่ยงที่สุด** ในชีวิตคนเรา การทำบาปด้วยโลภ โกรธ หลง เป็นการกล้าเสี่ยงอยู่แล้ว **กล้าเสี่ยงทั้ง ๓ อย่างบวกกันเข้ายังไม่เท่ากับการกล้าเสี่ยงกล่าวอูตริมนุสสรูปออกไปให้ผิดเพี้ยน**

ถ้าเป็นพวกเทวดา นับตั้งแต่ชั้น**จาตุมหาราชิกา จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี**พูดโอ้อวดว่า เป็นพระโสดาบันทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็น อำนาจแห่งการเนรมิตได้จะหมดไปทันที **รังสีที่มีห่อหุ้มเป็นกายทิพย์ จะหมดไปทันทีเช่นกัน** ถ้าเป็นรูปพรหมจะตกลงมาอยู่ชั้น**จาตุมหาราชิกา**เป็นอย่างต่ำ ถ้าเป็นอรูปพรหมจะมีรูปปรากฏขึ้นทันที พวกเทวดา ถ้ากล้าพูดอวดคุณพิเศษเช่นนี้ อำนาจการเนรมิตจะหมดไป ก็ไม่ผิดอะไรกับยาจกของมนุษย์ ความทุนทลายเร่าร้อนในความหิว เพราะไม่สามารถเนรมิตได้ ก็จะเกิดอำนาจโทษะ ที่ไปก็คืออนรก

คำอธิบาย และข้อคิด คติธรรม

๑. การกล่าวถึงพุทธพจน์เป็นบาป

คำว่า “บาป” แปลว่า สิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ชุ่มฉ่ำ พร่ามัว ฝ้าฟาง มีคบอด จนถึงบอดสนิท และยังส่งผลให้ชีวิต ตกต่ำ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ก่อให้เกิดความวิบัติพินาศ หายนะทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าหรือชาติต่อไป

คำว่า “อกุศล” แปลว่า สิ่งที่ไม่ดีงาม ไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจ ทำให้เกิดความ หลงผิด โง่เขลา มีคบอด ในทางพระพุทธศาสนา คำว่า **บาปกับอกุศล** นั้นใช้แทนกันได้ เช่นพูดว่า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบาปกรรม หรือเป็นอกุศลกรรม หรือว่า การพูดโกหก พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ หรือการพูดเพ้อเจ้อ สิ่งเหล่านี้ เป็นบาปอกุศลไม่ควรทำ ดังนั้นเป็นต้น

คำว่า “พุทธพจน์หรือพุทธวจนะ” แปลว่า คำสอนของ พระพุทธเจ้าที่ว่าด้วย **ทาน ศีล ภาวนา** หรือ **ศีล สมาธิ ปัญญา** ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ถูกต้องดีแล้วทุกประการ อันมีความไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด สมบูรณ์พร้อมด้วยเนื้อหาและภาษา โดยไม่ต้องตัดอะไรออกไป และไม่ต้องเพิ่มเติมสิ่งอื่นใดเข้ามา ตัวอย่างเช่น **อริยสงฆ์สาวก** หรือ พระอริยบุคคลนั้น พระพุทธเจ้าทรงแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท กล่าวคือ

๑. พระโสดาบัน หมายถึง ผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน^{๒๐} เป็นครั้งแรก ไม่มีการตกต่ำอีกต่อไป เพราะได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ สติปัฏฐาน ๔* มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงมีศีลบริสุทธิ์ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ต่างพร้อย เป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญา จะได้ตรัสรู้ธรรมขั้นสูงสุด คือ เป็นพระอรหันต์ในกาลข้างหน้าไม่เกิน ๗ ชาติ กำจัดราคะ โทสะ โมหะระดับหยาบที่เป็นเหตุทำให้ไปอบายภูมิได้ ละความอคติลำเอียงเพราะรัก เพราะ

^{๒๐} พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า “สารีบุตร ที่เรียกว่า ‘องค์เครื่องบรรลुโสดา องค์เครื่องบรรลุโสดา’ เป็นอย่างไร” ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การคบหาสัตบุรุษ การฟังพระสัทธรรม การมนสิการโดยแยบคายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม” พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดีละ ดีละ สารีบุตร สารีบุตร ที่เรียกว่า ‘โสดาโสดา’ โสดา เป็นอย่างไร” พระเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ นี่แลเป็นโสดา”

“ดีละ ดีละ สารีบุตร สารีบุตรที่เรียกว่า ผู้บรรลุโสดา คือ ใคร”

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดา ท่านผู้นี้ มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดีละ ดีละ สารีบุตร...”

สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๔๙๔-๔๙๕ ทุติยสารีปุตตสูตร

* **สติปัฏฐาน** แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ หรือการปฏิบัติมีสติเป็นประธาน ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทาง(ทางดำเนินไปสู่พระนิพพาน)นี้เป็นทางเดียว(เป็นทางที่บุคคลผู้ละการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะ ไปประพฤติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว) เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสมพะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุนิพพาน(อริยมรรค) เพื่อทำให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ ๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ต้องมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

ที.ม.(แปล) ๑๐/๓๐๑-๓๔๐ มหาสติปัฏฐานสูตร

ซึ่ง เพราะกลัวและความถลำเอียงเพราะหลงได้ ละสังโยชน์ กิเลส เครื่องผูกมัดทั้ง ๓ ประการ คือ **สັกกายทิฏฐิ**(ความเข้าใจผิด ยึดถือว่าฉันท์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณนี้เป็นของตน) **วิจิกิจฉา**(ความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย) **และสັลยพัตตปราคมาสได้** (การประพฤติปฏิบัติในศีลและวัตรแบบ มนงายมีตบอด คิดว่าจะทำให้เกิดความขลังศักดิ์ไปเกิดในสุคติและ หลุดพ้นได้) เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในศาสดา ในพระธรรม ในอริยสงฆ์ ในไตรสิกขา เป็นผู้ไม่อาจกลับมาสู่เหตุที่ไม่ควรเข้าถึง (พระโศคาบันจะไม่ทำผิดคิด และไม่ถ่อมมั่นในมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย) เป็นผู้ไม่อาจให้ภพที่ ๘ เกิดขึ้นได้ เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่าเป็นของเที่ยง ว่าเป็นสุข ไม่อาจยึดถือ ธรรมว่าเป็นอัตตา เป็นผู้ไม่อาจทำอนันตริยกรรม เป็นผู้ไม่อาจเชื่อ ความบริสุทธิ์โดยถือมงคลต้นข้าว และเป็นผู้ไม่อาจแสวงหาเขต บุญนอกศาสนา^{๒๑}

๒.พระสัททาคามี หมายถึง ผู้กลับมาเกิดอีกครั้งเดียว คือ ผู้บรรลุในโลกนี้แล้ว หลังจากตายจากมนุษย์ไปเกิดในเทวโลก หมดยายุแล้ว กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก จึงจะบรรลุดุจรรรมเป็น พระอรหันต์แล้วค่อยปรินิพพาน

^{๒๑} อัง.ฉักก.(แปล) ๒๒/๖๑๖-๖๑๗ อภัพพัฏฐานสูตรที่ ๑-๒

สัง.มหา.(แปล) ๑๙/๕๗๖-๕๗๗ โสตาปัตติผลสูตร,ขุ.ธ.(แปล) ๒๕/๖๖

๓. พระอนาคามี^{๒๒} หมายถึง ผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕* ประการได้ และจะไม่เวียนกลับมาเกิดในภพวิภังค์ในโลกมนุษย์หรือใน กามาวจรภูมิอีก แต่จะไปบังเกิดเป็นเทพเจ้าชั้นสูงในพรหมโลกชั้น สุทธาวาส แล้วบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ในภพนั้น

๔. พระอรหันต์ หมายถึง ผู้บรรลุนิพพานขั้นสูงสุด กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงได้หมดสิ้นแล้ว หลังจากทิ้งร่างวาง วัณณะแล้ว ย่อมไม่เกิดอีก^{๒๓} ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดก็ตาม

การตรัสรู้ของอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณของสัตบุรุษโพธิสัตว์ หรือว่าการบรรลุนิพพานของพระอริยสาวกผู้เป็นมนุษย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบันและอนาคต จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ซึ่งสอดคล้องกับความถึงพร้อมแห่งคติ อุปธิ กาละและปโยคะ สมบัติ ดังนี้

^{๒๒} พระอนาคามี แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ **๑. อังตรปรินิพพายี** (ผู้ปรินิพพานในระหว่าง คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว อายุยังไม่ถึงกึ่ง ก็ปรินิพพาน **๒. อุพหัจจปรินิพพายี** (ผู้จนจะถึงจึงปรินิพพาน คือ อายุพ้นกึ่งแล้ว จนจะถึงสิ้นอายุจึงปรินิพพาน **๓. อสังขารปรินิพพายี** (ผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้แรงชักจูง คือ ปรินิพพานโดยง่าย ไม่ต้องใช้ความเพียรนัก **๔. สสังขารปรินิพพายี** (ผู้ปรินิพพานโดยใช้แรงชักจูง คือ ปรินิพพาน โดยต้องใช้ความเพียรมาก **๕. อุทฺธงโสโต อภินิพฺพุตคามิ** (ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อภินิพฺพุต คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็ตาม จะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอภินิพฺพุตภพแล้วจึงปรินิพพาน

* **สังโยชน์** เบื้องต่ำ คือ สักกายทิฏฐิ (ความเข้าใจผิดเรื่องอัตตาตัวตน) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยเรื่องภพชาติและพระรัตนตรัย) สีลพัตตปรามาส (การยึดถือแบบลำคณิคติเรื่องศีลและวัตร) กามราคะ (ความยินดีพอใจในกาม) และภฺภิฆะ (ความโกรธ ความขัดเคืองใจ เชื้อของโทษะ) ม.ม. (แปล) ๑๓/๑๔๒-๑๔๕ **มหามาลูกยกยสุตร**

^{๒๓} **ขุ.อุ. (แปล) ๒๕/๓๓๐ จุนทสุตฺต**

● **คติสมบัติ** ได้แก่ สถานที่ หมายถึง บนรัตนบัลลังก์ทอง สูงประมาณหน้าอก มีลักษณะเหมือน**ดอกบัวบาน**^{๒๔} นับได้ ๓๗ กลีบ มีห้อยคาม้วนเป็นทักษิณาวรรตเวียนขวา ซึ่งหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก เกิดขึ้นภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่โล่งแจ้ง ถ้ากล่าวโดยภาพรวม สำหรับการบรรลุนิพพานของพระสาวก จะเกิดขึ้นเพียงแค่ว่าภายในอาณาเขตซึ่งกินเนื้อที่บริเวณประเทศ “อินเดีย” ในปัจจุบันเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ซึ่งใกล้เคียงกับ**สังเวชนียสถาน**ทั้ง ๔ แห่ง^{๒๕} กล่าวคือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมและสถานที่ปรินิพพาน การบรรลุนิพพาน จะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดในประเทศอื่น หรือสถานที่อื่นนอกจากอินเดีย

^{๒๔} **ดอกบัว** เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรม การบรรลุนิพพาน และในที่นี้หมายถึง **สัมมาสัมโพธิญาณ**อันเป็นปัญญาญาณสูงสุด ให้คุณประโยชน์ทุกประการ ส่วน**กลีบดอกบัว** เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายแห่งองค์ธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม มี ๓๗ ประการ-**วิรุฬหกผลโพธิสัตว์**

ส่วนห้อยคาม้วนเป็นทักษิณาวรรตนั้น มีลักษณะเป็นห้อยคาม้วนเหมือนที่ประเทศไทยจากคำบอกเล่าของ**พรหมเทพเทวา**ผู้ได้ศึกษาพุทธประวัติเพิ่มเติมจากเทพเจ้าชั้นสูง

^{๒๕} **สังเวชนียสถาน ๔** แห่งที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า พระศาสดาเจ้าประสูติในที่นี้ ‘ตรัสรู้อนุตรตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้’ ‘ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้’และ ‘ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้’ อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจะมาดู ... อานนท์ ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จาริกไปยังเจดีย์ จักมีจิตเลื่อมใสตายไป ชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

ที.ม. (แปล) ๑๐/๑๕๐-๑๕๑ มหาปรินิพพานสูตร

● **อุปัชฌาย์** ได้แก่ ร่างกาย คือ พระวรกายของ**สัพพัญญูโพธิสัตว์** ประกอบด้วยลักษณะแห่งมหาบุรุษ ๓๒ ประการ พร้อมทั้งอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ^{๒๖} ซึ่งเกิดจากมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วตลอด ๔ อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกัป ส่วนอริยสาวกบุคคลผู้มีบุญญาธิการได้ทำไว้ดีแล้วทั้งหลาย จะต้องมือนีมือ ๘ นิ้ว(ส่วนนิ้วโป้งสองข้างยาวเล็กน้อย) และนิ้วเท้า ๑๐ นิ้วยาวเสมอกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ้วเท้าทั้งสองข้างต้องเสมอกัน

● **กาลสมบัติ** ได้แก่ เวลาแห่งการตรัสรู้ธรรม การบรรลุมรรคผลนิพพาน ขณะที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของสัพพัญญูโพธิสัตว์ จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วิสาขมาส ณ เวลาประมาณตี ๕ : ๕๙ นาฬิกาอรุณรุ่งอรุณ ส่วนผู้เป็นอริยสาวก เมื่อกล่าวโดยรวม จะบรรลุดุจรรณวันพฤหัสบดี ใน

^{๒๖} **อนุพยัญชนะ** พระลักษณะข้อปลีกย่อยของพระมหาบุรุษอีก ๘๐ ประการ เช่น พระสรีรกายทั้งปวงปราศจากตอมและไฝปานหรือมูลแมลงวัน และทรงพระกำลังมากเสมอกับกำลังแห่งกฤษณะชาติ ประมาณถึงแสนล้านเชื้อก ถ้าจะประมาณด้วยกำลังบุรุษก็ได้ถึงล้านล้านคน - **อรรถกถาแห่งลักขณสูตร,มหาปทานสูตร**

ลักษณะของพระมหาบุรุษ ผู้เป็นสัพพัญญูโพธิสัตว์ ตรงตามข้อความที่บันทึกไว้ในคัมภีร์เกือบทุกประการ ยกเว้นบางข้อ เช่น พระทนต์(มี ๓๒ซี่ ไม่ใช่ ๔๐ซี่) ลายพระหัตถ์มีเส้นหลัก ๓ เส้น ความยาวของพระหัตถ์และพระกรรณ(หูไม่ได้ยาวมาก) ผิวขาวผ่องไม่มีไฝปาน จมูกโด่ง คิ้วโก่งงามได้สัดส่วน ห่มผ้าจีวรปิดไหล่

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก-อาบันกนพฺพุตโรและสุชาดาเทพธิดา ซึ่งนางมีโอกาสดูถ้วยอาหารบิณฑบาตแก่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นคนแรกก่อนและหลังตรัสรู้ คือกล่าวในช่วงที่พระองค์ออกจากสมาบัติหลังจากเสวยวิมุตติสุขครบ ๗ สัปดาห์แล้ว อีกทั้งยังมีโอกาสได้เห็นรัตนบัลลังก์ที่พระองค์ประทับนั่งตรัสรู้ ซึ่งเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ มีลักษณะเหมือนดอกบัวบานอีกด้วย ส่วนคนใช้ที่ไปด้วยมองไม่เห็น เพราะพลังแห่งบุญมีไม่เพียงพอ

วันข้างขึ้นและเวลาประมาณตี ๕ : ๕๕ นาฬิกาและก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช่นกัน^{๒๗}

● **ปโยคสมบัติ** ได้แก่ ความเพียรอันสมบูรณ์พร้อม หรือกรรมปัจจุบัน ผู้ที่ได้บรรลุธรรมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญูโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธเจ้าหรืออริยสาวกทั้งปวง จะต้องอยู่ใน **เพศบรรพชิตเท่านั้น** ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างถูกต้องสมบูรณ์พร้อม และโดยเฉพาะ ณ ช่วงเวลานั้น จะต้องหันหน้าไป **ทิศตะวันออก** อย่างเดียวเท่านั้น* ถ้าหากว่า หันไปทิศทางอื่น การบรรลุธรรมย่อมไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไม่ได้

^{๒๗} ท่านโพนพราหมณ์แห่งแคว้นมคธ เกิดวันพฤษภาคมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันพฤษภาคม ขึ้น ๑๔ ค่ำ เวลาตี ๕ : ๕๙ และถัดจากนั้น ๑ เดือน ก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี ต่อจากนั้นอีก ๑๕ วัน ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี ในวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในการส่งผลของกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่ หลังจากท่านได้มรณภาพแล้วไปถือปฏิสนธิในพรหมโลก แล้วจึงได้บรรลุอรหัตตผลที่นั่น ส่วนท่านสมาธิกรรมก็เช่นกัน เกิดวันพฤษภาคม ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันขึ้น ๘ ค่ำ เวลาเดียวกันกับท่านโพนพราหมณ์ และถัดจากนั้นประมาณ ๑ เดือน ก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีและพระอนาคามีตามลำดับ

ข้อมูลจาก กำนันเกษมและท่านปฏิการะพุฒินอสน์ลาวกู่แห่งอภินิหารพรหมโลก

ขออนุโมทนาสาธุการอย่างสูงสุดต่อท่านทั้งสองที่ได้เมตตาให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้ ซึ่งจะประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เป็นบัณฑิตผู้หนักแน่นในเหตุและผล และมีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรม จะได้นำไปใคร่ครวญพิจารณา เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรม

* **กฎแห่งการบรรลุธรรม** การให้ผลของกุศลกรรม(มรรคกรรม) ส่งผลสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังต่อไปนี้ คติ, อุบัติ, กาละและปโยคะ ดูใน **อภินิหารพรหมโลก**. (แปล) ๓๕/๕๒๓

-**ข้อมูลจาก หลวงพ่อดือ วิรุฬหผลโพธิสัตว์** ท่านพระอานนท์เถระหน่อเนื้อพุทธางกูร และท่านพระฤาษีโสมวณฺ์แห่งอุทิสวาทโลก

มนุษย์หรือเทวดาผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุนิพพานเป็นพระอริยบุคคล
ชั้นใดชั้นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี หรือพระอรหันต์ พุทธโศกคุณวิเศษที่ไม่มีในตนให้คนอื่น
เชื่อถือ เพราะต้องการลาภสักการะ หรือ ค่ายกองสงสรรเสริญ
เท่ากับเป็นการพุดบิดเบือนความจริง ไม่ตรงตามหลักธรรมที่พระ
พุทธองค์ตรัสไว้ ชื่อว่า การกล่าวดูพหูพจน์หรือธรรมวินัย ดูหมิ่น
ลัทธิปัญญาญาณ

ฉะนั้น หลวงพ่อดือ ท่านจึงได้พูดเน้นว่า การกล่าวดู
เพียงแค่นี้ ก็จัดว่า **เป็นบาปแล้ว** และบาปกรรมประเภทนี้ ไม่ใช่
บาปชั้นธรรมดา แต่เป็นบาปอย่างหนักร้ายแรง ซึ่งมีโทษมาก
เท่ากับอนันตริยกรรม สามารถทำให้ชีวิตได้รับความวิบัติ เกิด
ความหายนะทั้งทางโลกและเลื่อมทั้งทางธรรม

๒. การพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเป็นอริยปาฐก

อริยปาฐก แปลว่า การพูดตำหนิติเตียน การเข้าไปพูดร้ายพระอริยเจ้าหรือผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง มาจากคำว่า **อริยะ** กับ **อุปวาท** คำว่า **อริยะ** หมายถึง พระอริยเจ้า หรือ บุคคลผู้ได้บรรลุนิพพาน^{๒๘} เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวก-สาวิกา^{๒๙}ทั้งหลายที่ได้บรรลุนิพพาน มี**พระอรหันต์** **พระอนาคามี** **พระสกทาคามี** และ**พระโสดาบัน**^{๓๐}

ส่วนคำว่า **อุปวาท** หมายถึง การเข้าไปกล่าวร้าย การกล่าวดูด้วยคำไม่จริง เป็นเรื่องโกหก เป็นเท็จไม่ใช่เรื่องจริง รวมไปถึงการพูดธรรมะผิดเพี้ยน ซึ่งไม่ตรงตามพุทธพจน์ การพูดจาบจ้วงลวงเกิน การว่าร้าย การใส่ร้ายป้ายสี ยุแหย่นำความข้างหนึ่งไปบอกอีกข้างหนึ่ง การด่าทอ การพูดตำหนิติ

^{๒๘} **สัง.มหา.** (แปล) ๑๙/๒๙๒-๒๙๓ **ปฏิลาภสูตร,ปฐมสังขัตตสูตร**

^{๒๙} ภิกษุณีที่ได้บรรลุนิพพาน สำเร็จเป็นพระอรหันต์ มีเพียง ๒ รูปเท่านั้น คือ **ท่านพระเขมาเถรี** กับ**ท่านพระอุบลวรรณาเถรี** ผู้เป็นอัครสาวิกายืนขวาและยืนซ้าย ภิกษุณีนอกนั้นไม่มีผู้ใดได้บรรลุนิพพาน เพราะท่านเหล่านั้น ชีวิตหลังตาย ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีตัวตนที่สัมผัสได้และมีบางท่านไปเกิดในอบายภูมิ

-**ข้อมูลจาก**ท่านหลวงพ่อดื้อ,ท่านโพนพราหมณ์และอานันทเทพบุตร

^{๓๐} พระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญอริยมรรค ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค กำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล มีปัญญาแก่กล้าเป็นต้นว่า เรียกว่า **อัมมานุสาร์** ผู้มีปัญญาหยั่งรู้ความจริงโดยมีปัญญาเป็นต้นว่า และท่านผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค กำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธาแก่กล้าเป็นต้นว่า เรียกว่า **สัทธานุสาร์** ผู้มีปัญญาหยั่งรู้ความจริงโดยมีศรัทธาเป็นต้นว่า

ม.ญ. (แปล) ๑๒/๒๖๖-๒๖๗,**อัง.ทสก.** (แปล) ๒๔/๒๙-๓๐

เตียน การพูดดูถูก พูดดูหมิ่นเหยียดหยามกดให้ต่ำลง การกล่าวคำสบประมาท การพูดปรามาส การกล่าวคำเสียศีล การกล่าวคำเปรียบเปรยดูหมิ่นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้คนอื่นเจ็บใจหรือโกรธเคือง หรือว่า แม้เป็นคำพูดไพเราะฟังดูดี แต่มีเจตนาร้ายแอบแฝง

มองในแง่พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก **อริยปาวาต จัดเป็นวจีทุจริต** เป็นบาปอกุศลทางวาจา ประเภท**มรุตวาจา** คือ เป็นคำพูดหยาบคาย กระด้าง รุนแรง ไม่สุภาพ เชือดเฉือน เผ็ดร้อน ฟังแล้วไม่ไพเราะเสนาะโศต แสดงหูก ไม่น่าฟัง กระตุ้นให้เกิดโทสะ เป็นไปเพื่อทำให้เสียอารมณ์ ทำลายสมาธิ และมีความหมายนัยครอบคลุมถึงวจีกรรมทั้งส่วนที่เป็นการพูดโกหก พูดเท็จ พูดธรรมะผิดเพี้ยนไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริง ขัดแย้งกับพุทธพจน์ พูดคำหยาบและการพูดส่อเสียดด้วย^{๓๑} แต่ถ้ามองในแง่ลึกเข้าไปข้างในจิตใจ อริยปาวาตมีความหมายนัยรวมไปถึง**มโนกรรม** ฝายอกุศลด้วย คือ การ**คิดในทางอกุศลทุกรูปแบบ** เช่น การคิดลบหลู่ดูหมิ่น การคิดจับผิด การคิดเฟ่งโทษ คิดตำหนิติเตียนในทางใจ เหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “การปราชัยด้วยทวิพयीในการเล่น

^{๓๑} ในครั้งปฐมกับ **พระเจ้าจักรพรรดิ** พระนามว่าเจติยราช หรือ **อุปจิรราช** แห่งโศตถิยนคร ในเจติยรัฐ ได้ทำอริยปาวาตต่อตาบสผู้ได้อภิเษก ๕ สมบัติ ๘ เป็นนียตโพธิสัตว์ ด้วยการพูดคำไม่จริง โดยกล่าวว่า **กปิลดาบสเป็นน้องชาย ส่วนโกรกกลมพะเป็นพี่ชาย** ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง ส่งผลทำให้พระองค์เสื่อมจากฤทธิ์ ๔ ประการ คือ ตกจากอากาศลงมายืนบนพื้นดิน มีกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งออกจากพระโอษฐ์และพระวรกายและเทวดาไม่รักษาคุ้มครอง **พ.ช.า.(แปล) ๒๗/๒๙๒-๒๙๔ เจติยราชชาดก**

การพนันจนหมดตัวนี้ เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย แต่การที่บุคคล
มีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปได้แล้วนี้เท่านั้น เป็นความผิด
มากกว่า บุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วร้าย พุทธดำหนิตีเตียนพระ
อริยะ ย่อมเข้าถึงนรกถึง ๑๓๖,๐๐๐ นิรพพุตกับอีก ๕
อัพพุตกับ^{๓๒}

ฉะนั้น คำว่า อริยปาวาตหรืออริยปาวาทกรรม หมายถึงการ
พุทธดำหนิตีเตียนพระอริยะเจ้า เป็นวจีกรรมฝ่ายบาปอกุศล ซึ่งยังมี
นัยครอบคลุมไปถึงความคิดอกุศลฝ่ายมโนกรรมด้วย แม้การพูด
อวดอุตริมนุชยธรรม หรือพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเกี่ยวกับ
เรื่องฌาน สมาธิ สมาบัติ วิโมกซ์ อภิญญา อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
หรือว่า การบรรลุมรรคผล นิพพาน ชื่อว่า เป็นการพูดปดหรือการ
พูดโกหก เป็นความเท็จ ไม่เป็นจริง ขัดแย้งกับพุทธพจน์ กล่าวถึง
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นการดูหมิ่นสัตัพัญญุต
ญาณ ปฏิเสธเวสาร์ชญาณ เพราะฉะนั้น การพูดอวดอุตริ
มนุชยธรรม จึงเข้าข่ายเป็นอริยปาวาทอย่างหนักด้วย

^{๓๒} คำว่า กับ ในคำว่า อัพพุตกับนี้ หมายถึงระยะเวลาที่ยาวนาน จนนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้
แต่ยังไม่ยาวนานเท่ากับระยะเวลาที่พระเทวทัตตายไปตกอเวจีนรกตลอด ๑ กับ

สัง.ส. (แปล) ๑๕/๒๕๒ โกกาลิกสูตร, อัง.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๐๖

ขุ.อ. (แปล) ๒๕/๒๕๕-๒๕๙ สุปพุทธกฏฐิติสูตรและอรรถกถา

วิ.มหา.อ. (แปล) ๑/๑/๒๔๐-๒๔๑

๓. การสอนธรรมะสู่ความเสี่ยงต่ออริยปาถ

หลักคำสอนของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่พระองค์ตรัสสอนไว้นับตั้งแต่วันที่ตรัสรู้จนถึงวันสุดท้ายที่ปรินิพพาน ทุกระดับล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เป็นไปเพื่อคลายหายติด เพื่อความไม่ประกอบทุกข์ เพื่อความไม่พอกพูนกิเลส เพื่อความมักน้อย เพื่อความสันโดษ เพื่อความสัจ เพื่อการประกอบความเพียร และเพื่อความได้ง่าย ส่วนคำสอนที่ตรงกันข้ามนั้น โปรททราบว่า นั่นไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า^{๓๓} แม้พระองค์จะทรงรู้มากมายนั่นแหละ ก็ไม่ทรงนำมาสอน^{๓๔} ถ้าหากไม่มีประโยชน์ แม้แต่สักขาน้อยใหญ่ทั้งหลาย ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกหัดขัดเกลากิเลสที่ทรงบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสิ้น คือ^{๓๕}

- เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์
- เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์
- เพื่อข่มบุคคลผู้เกียติ (คนหน้าค้ำ)
- เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม
- เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
- เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต

^{๓๓} วิ.จ. (แปล) ๗/๓๒๓-๓๒๔ ภิกขุณี ชันธกะ

^{๓๔} สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๖๑๓ สีสพาวนสูตร

^{๓๕} อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๑๓๕ วินยเปยยาล

- เพื่อปิดกั้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
- เพื่อกำจัดเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต
- เพื่อปิดกั้นโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
- เพื่อกำจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต
- เพื่อปิดกั้นภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
- เพื่อกำจัดภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต
- เพื่อปิดกั้นอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
- เพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต
- เพื่ออนุเคราะห์ทุกข์สัตว์
- เพื่อตัดฝักฝายของภิกษุผู้ปรารถนาชั่ว
- เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส
- เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่ไม่เลื่อมใสแล้ว
- เพื่อความตั้งมั่นแห่งศีลธรรม
- เพื่อเอื้อเฟื้อวินัย^{๓๖}

เพราะฉะนั้น พระวินัยที่พระสุคต* ศาสดาทรงบัญญัติ
 แก่สาวกเหล่านั้น เมื่อดำรงอยู่ในโลกอย่างนี้ พึงเป็นไปเพื่อ
 เกื้อกูลคนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์

^{๓๖} เพื่อเอื้อเฟื้อวินัย หมายถึง เพื่อเชิดชู คำจูน ประคับประคองพระวินัย ๔ อย่าง คือสังวร
 วินัย ปหานวินัย สมถวินัย ปญญัตติวินัย (วิ.ธ. ๑/๓๙/๒๓๖-๒๓๗)

* พระสุคต หมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้า มีความหมายหลายนัย ดังนี้ คือ (๑) เสด็จ
 ไปงาม คือบริสุทธิ ได้แก่ ดำเนินไปด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ (๒) เสด็จไปยังสถานที่ดี คือ อมต
 นิพพาน (๓) เสด็จไปโดยชอบ คือ ไม่กลับมาหากิเลสที่ทรงละได้แล้ว (๔) ตรัสไว้โดยชอบ
 คือ ตรัสพระวาจาที่ควรในฐานะที่ควรเท่านั้น (วิ.ธ. ๑/๑/๑๐๘)

ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย^{๓๗} บุคคลผู้มีความศรัทธา เลื่อมใสในพระสัทธรรม กล่าวคืออริยมรรคมีองค์ ๘ และนิพพาน ชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากแห่งกรรมที่ล้ำเลิศ ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมอันเลิศนั้น^{๓๘}

บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นอริยสาวก หรือว่าผู้ไม่มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมกับพระอริยเจ้าอย่างถูกต้อง ผู้ที่เข้าใจธรรมะยังไม่ลึกซึ้งแตกฉาน เป็นคนโง่เขลา เป็นมิชฌาทิฏฐิ มินิสัยโอ้อวด ยึดติดในลาภสักการะเกียรติยศชื่อเสียงอย่างเหนียวแน่น ขณะที่พูด บรรยาย สอนธรรมะ เขียนหนังสือธรรมะหรือทำสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่ ย่อมลุ่มเลียงต่อการปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัย เป็นการพูดธรรมะผิดเพี้ยนโดยไม่รู้ตัว และเป็นการทำพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดจากพุทธพจน์ตัวอย่างเช่น **พระเทวทัตและภิกษุที่เป็นพรรคพวก*** พระสุภัททะผู้บวชตอนแก่ **พระยมก พระสาติ พระสุนักขัตตะติจณวี พระอริฏฐะ สามเณรภัณฑกะ** เป็นต้น

^{๓๗} อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๒๒๒-๒๒๕ **สุคตวินยสูตร**

^{๓๘} อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๕๓ - ๕๕ **อัคคัปปสาทสูตร**

* **ข้อสังเกต** ด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมเก่าที่ติดตัวมาในชาติปางก่อน ทำให้**พระเทวทัต** เกิดอกุศลจิต คิดร้ายกับพระพุทธเจ้า พูดคำหยาบติเตียนพระพุทธองค์ในทางเสื่อมเสีย จนถึงขนาดลงมือทำโลหิตุปบาท ได้สอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์ พร้อมทั้งได้พูดใส่ร้ายป้ายสีกับสงฆ์ผู้เป็นฝ่ายธรรมะ ซึ่งเป็นอริยปาฐกกรรมอย่างหนัก และสุดท้ายทำสังฆเภท ซึ่งเป็นอนันตริยกรรมรุนแรงสูงสุด ทำตนเลียนแบบพระตถาคตเจ้า จึงได้รับความพินาศหายณะ เกิดโรคร้ายเรื้อรัง เสื่อมลาภสักการะและบิรวาร และท้ายที่สุด โดนแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีรกตลอด ๑ กัป เป็นเวลายาวนาน ซึ่งนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้

กรณีตัวอย่างบุคคลที่สอนธรรมะผิดเพี้ยน จากพุทธพจน์ในสมัยพุทธกาล มีดังนี้

๑. ภิกษุชื่ออริกฐะและสามเณรชื่อ กัณทกะ^{๓๙}

พระอริกฐะรูปนี้ เป็นภิกษุผู้มีพหูสูต เป็นคนคงแก่เรียน และเป็นพระธรรมกถึก เป็นพระนักเทศน์ มีสติปัญญาแตกฉานในธรรมะพอสมควร **แต่ไม่ฉลาดรอบรู้ในเรื่องพระวินัย** ไม่รู้เรื่อง **อันตรายิภกรรม**เกี่ยวกับการล่วงละเมิดวินัยบัญญัติ คิดเอาเองว่า พวกคฤหัสถ์ที่ยุ่งเกี่ยวอยู่กับกามคุณ ที่เป็นโสดาบันก็มี เป็นสกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มี ส่วนพวกภิกษุก็ยังใช้สอยผ้าปูผ้าห่มอ่อนนุ่ม สิ่งนี้ทั้งหมดยังใช้ได้ ไม่ผิดวินัย ดังนั้น **รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสของหญิง ก็ต้องไม่ผิดวินัยเช่นกัน** เมื่อเข้าใจเช่นนี้ ภิกษุรูปนี้ จึงปักใจเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วคิดอวดต่อไปอีกว่า **ทำไมพระศาสดา จึงบัญญัติห้ามพระภิกษุไม่ให้เสพเมถุนอย่างเข้มงวดนัก ทั้งๆที่ไม่มีโทษอะไร** แล้วพูดประกาศกับเพื่อนภิกษุด้วยกันว่า **“โทษของกามไม่มี”** อีกทั้งยังพูดยืนยันเป็นมั่นคงว่า **“เรื่องนี้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระศาสดา”**

การพูดในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าเป็นการกล่าวต่อพระตถาคตเจ้าขัดแย้งกับเวสาร์ชยานที่ไม่มีใครจะคัดค้านได้ ปฏิเสธลัทธิพญุต

^{๓๙} วิ.มหา.(แปล) ๒/๕๒๕-๕๒๙ และอรรถกถา

อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๓๕๗ อาปายิกสูตร

กรณีของ**สามเณรกัณทกะ**เหมือนกับ**พระอริกฐะ** คือ ได้กล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า “เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว แม้ธรรมที่พระองค์ตรัสว่า เป็นธรรมก่อนอันตราย ก็หาสามารถก่อนอันตรายแก่ผู้ของเสพได้จริงไม่”

วิ.มหา.(แปล) ๒/๕๓๖-๕๓๙ กัณฏกสิกขาบท นิทานวัตถุ

ญาณที่พระองค์รู้แจ้งสรรพสิ่ง เป็นการใส่ตอและหนามลงในอริยมรรค อันบริสุทธิให้มัวมทิน และทำให้พระสัทธรรมเสื่อมถอย ทั้งๆที่พระพุทธองค์กล่าวโทษของกามไว้อย่างมากมายหลายประการ เช่นว่า ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบาก เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ทำบาปทุจริต กามเหมือนสุนัขแทะกระดูกเปื้อนเลือด และกามเปรียบเสมือนหลุมถ่านเพลิง^{๔๐} เป็นต้น

การกล่าวดูพระธรรม หรือ **การกล่าวธรรมะให้ผิดเพี้ยน**ของ ภิกษุรูปนี้^{๔๑} เรียกว่า อริยปาสาทอย่างหนัก เป็นบาปมหันต์ที่แก้ไม่ได้ มีโทษใหญ่หลวง เป็นการทำลายคุณความดีตัวเองให้หมดไปด้วยจิต ทุจริตคือพูดธรรมะไม่ตรงกับความจริง ทำให้หมดสิทธิ์ในการบรรลุ โลกุตระธรรม เพราะการบรรลุมรรค-ผล นิพพานนั้น ได้ถูกบาปกรรม อันนี้ ปิดกั้นขัดขวางเอาไว้ แม้พระศาสดาผู้ทรงมหากุณาอันยิ่งใหญ่ ก็ช่วยไม่ได้ และต่อมาอีกไม่นาน เขาก็ได้เสียชีวิต หลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในอเวจีนรกนันทภพชาติไม่ถ้วน คำนวณไม่ได้ว่ายาวนานแค่ไหน

^{๔๐} ม.ม. (แปล) ๑๒/๑๖๕-๑๗๖ มหาทุกขัคขันธสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๕-๔๗ ปิตลียสูตร

อัง.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๐๐-๑๐๒ สักกสูตร

^{๔๑} สัง.ส. (แปล) ๑๕/๕๔ ปฐมปัชชนนิตฺตสูตรและอรรถกถา

ม.จ. (แปล) ๑๔/๑๗๔-๑๘๒ มหาจิตตาริสกสูตรและอรรถกถา

๒. พระสติ^{๔๒}

ภิกษุรูปนี้ มีความเข้าใจในเรื่องเหตุปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ถูกต้องชัดเจน ไม่ฉลาดในเรื่องกรรมและวิบากกรรม พอได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวตกมาว่า พระเวสสันดรในอดีตชาตินั้น ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน ซึ่งเป็นการแสดงธรรมแบบบุคคลาธิษฐาน กล่าวถึงบุคคล มีรูปร่างหน้าตาลักษณะเช่นนี้ มีชื่อ โคตรอย่างนี้ ไม่ได้ขยายความในรายละเอียด^{๔๓} เพราะผู้แสดงอาจจะละไว้ในฐานะที่เข้าใจดีแล้ว แต่ภิกษุรูปนี้ กลับไม่ยอมรับรู้อย่างนั้น ยึดถือตามคำพูดตามตัวอักษร จึงเข้าใจผิดว่า วิญญาณ(จิต)นี้ เป็นตัวยืนโรง ไม่รู้จักตาย พาเวียนว่ายตายเกิด เป็นตัวการที่ทำให้คนพูดได้ รับรู้สุขทุกข์และเป็นตัวรับผลของกรรม

บรรดาภิกษุที่มีความหวังดี บอกให้เปลี่ยนความเข้าใจเสียใหม่ ว่า การเข้าใจอย่างนั้น ไม่ตรงกับคำสอนของพระศาสดา แต่ภิกษุนี้ต่อต้าน ยังยืนยัน และยึดถือเช่นนั้นเหมือนเดิม แม้พระศาสดาเรียกมาสอบถาม เพื่อจะหาทางแก้ไข ก็ช่วยไม่ได้ เพราะเป็นอริยปวาทอย่างหนัก การเข้าใจเรื่องวิญญาณของพระสติเช่นนี้ ไม่ตรงกับพุทธพจน์ ผิดหลักพุทธธรรม เนื่องจากว่า สภาพวิญญาณ คือ การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจนั้น เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ มีการเกิด

^{๔๒} ม.ม. (แปล) ๑๒/๔๒๗-๔๕๑ มหาตันหาสัชชยสูตร

^{๔๓} คนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ย่อมกล่าวดูพระตถาคต คือ ๑. คนที่แสดงสุดตันตะที่ควรขยายความว่า “สุดตันตะขยายความแล้ว” ๒. คนที่แสดงสุดตันตะที่มีการขยายความแล้วว่า “สุดตันตะที่ควรขยายความ” ๓. คนเจ้าโทษะที่มีความโหดร้ายอยู่ภายใน ๔. คนที่เชื่อโดยยึดถือผิด ดูเพิ่มใน อัง.ทุก.(แปล) ๒๐/๗๓-๗๔

และดับตลอดเวลา ไม่ใช่สิ่งอมตะ เปลี่ยนแปลงได้ (อนิจจัง) ไม่คงที่ ไม่คงเดิม(ทุกขัง) และไม่มีตัวตนที่แท้จริง บังคับบัญชาให้เป็นตามใจไม่ได้ (อนัตตา) การเกิดดับของวิญญานหรือจิตนี้เร็วมาก* ท่านอุปมาว่า **เพียงแค่ชั่วคิดนึก จิตเกิดดับเป็นล้านๆครั้ง** แต่เพราะกำลังแห่งสติปัญญาของปุถุชนคนเราจับไม่ทัน จึงไม่สามารถจะรู้ได้ นอกจากสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์เท่านั้น

ผลกรรมจากการกล่าวดูคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้พระสาติรูปนี้ ไม่สามารถเจริญอกงามในพระธรรมวินัยได้อีกต่อไป **การบรรลุลोकุตระธรรม คือ มรรคผลนิพพานในชาตินี้ ถูกปิดกั้นขัดขวาง** เพราะอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมของเขาถูกตัดขาดแล้ว เนื่องจากถูกอริยปาวาทชุดโค่นทำลายหมดแล้ว **ต้องลาสิกขาเวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์สถานเดียว** แม้พระพุทธองค์ก็งดให้โอวาท ไม่ตรัสสอนอีกต่อไป และอยู่ต่อมาไม่นานประมาณ ๑ เดือน เขาก็ได้เสียชีวิต แล้วไปเกิดในอเวจีนรกอย่างทุกข์ทรมาน นับภพชาติไม่ได้ว่าอีกยาวนานแค่ไหน ถึงจะหลุดพ้นจากขุมมรณนี้ เพราะวิบากของอริยปาวาทอย่างหนัก

* คำว่า **จิต,มโนและวิญญาน** โดยความหมาย เป็นสิ่งเดียวกัน แต่ที่เรียกชื่อต่างกัน เพราะทำหน้าที่ต่างกัน เรียกว่า **จิต** เพราะทำหน้าที่คิดนึก ประมวลอารมณ์ เรียก **วิญญาน** เพราะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง ๖ เรียก **มโน** เพราะมีสภาพโน้มไปรับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะเหล่านั้น ดูเพิ่ม **สัง.นิ.** (แปล) ๑๖/๑๑๕-๑๑๖ **อัสสุตวาสุตร**

๓.พระยมก^{๔๔}

ภิกษุรูปนี้ ไม่เข้าใจเรื่องกิเลส กรรมและวิบากอย่างลึกซึ้งละเอียดดีพอ เมื่อได้ยินได้ฟังมาว่า **พระอรหันต์ตายแล้ว ไม่เกิดอีก** เพราะตัวเองมีสติปัญญาในการสั่งสมสุทธะมาน้อย และมีอริยอุปาทติตัวมาก่อน จึงมีความเห็น มีความเข้าใจผิดว่า **“พระอรหันต์นั้น หลังจากตายแล้วขาดสูญ ไม่มีการเกิดอีก”** ซึ่งแนวคิดนี้เหมือนกับคำสอนของลัทธิอุจเฉททิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วสูญ แม้เพื่อนภิกษุด้วยกันมาชี้แจง แสดงเหตุผล อธิบายความจริง เพื่อไม่ให้กล่าวต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ภิกษุรูปนี้ ยังพูดยืนยันว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นถูกต้องแล้ว จึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

ในประเด็นนี้ ถ้าดูอย่างผิวเผิน ก็เหมือนจะมีส่วนถูกอยู่บ้าง แต่เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ไม่ให้ไปสับสนกับ**ลัทธิอุจเฉททิฏฐิ***ที่พวกศาสดา คณาจารย์ เจ้าลัทธิทั้งหลายสอนกันจนแพร่หลายในยุคนี้ว่า **สัตว์ทุกจำพวก หลังจากตายแล้วสูญสิ้นหมด ไม่มีการเกิดอีก**

ลัทธิเหล่านี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้าใจผิดเรื่องชีวิตในสังสารวัฏ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะรู้ไม่ครบวงจรตลอดตายและสุม่เตาเขาเองเนื่องจากพวกศาสดาผู้ประกาศศาสนา หรือลัทธิเหล่านี้ มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ

^{๔๔} สัง.ม. (แปล) ๑๗/๑๔๗-๑๕๓ ดู ยมกสูตรและอรรถกถา

* ที.สี. (แปล) ๙/๓๔-๓๖ พรหมชาลสูตร, ม.ม. (แปล) ๑๒/๒๙๑ นิวาปสูตร

ตรวจสอบมีขีดจำกัด รู้เห็นสังสารวัฏไม่ตลอดสาย ไม่ครบวงจร กล่าวคือ **เห็นตอนตาย(จุติ) แต่ไม่เห็นตอนเกิด(ขณะอุบัติ)**^{๕๕} จึงเข้าใจผิด เกิดสำคัญผิดว่า **ตายแล้วสูญ เหมือนพวกคนตาบอดคลำช้าง** คลำถูกส่วนไหน ก็คิดว่าช้างเป็นอย่างนั้น^{๕๖} เช่น คลำถูกส่วนขาของช้าง ก็คิดว่า ช้างมีลักษณะเหมือนต้นเสา ผู้ที่คลำถูกหาง ก็เข้าใจว่า ช้างมีลักษณะเหมือนไม้กวาด อย่างนี้เป็นต้น ทั้งที่ความจริงแล้ว **ช้างไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้น** แต่เพราะรู้ความจริงของช้างไม่ครบถ้วน จึงเกิดความหลงผิด ลำคัญผิดเข้าใจผิดไม่ตรงกับความจริง แม้พวกเจ้าลัทธิเหล่านั้นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ประเด็นเรื่องคนและสัตว์หลังจากตายแล้ว จะเกิดอีกหรือไม่ ทางพระพุทธศาสนาสอนว่า **ตราบใดที่มีเชื้อเกิด คือกิเลส** ได้แก่ **อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม** ตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอน ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสอาสวะ หลังจากปรินิพพานแล้ว ย่อมไม่เกิดอีกอุปมาเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วไม่สามารถถูกใหม่ได้อีก ย่อมดับไป^{๕๗} พระอรหันต์ไม่ใช่ไม่เกิดอีกแบบขาดสูญโดยไม่มีเหตุปัจจัยหรือ**อุจเจตทัญญู** แต่ที่ไม่

^{๕๕} ม.อ. (แปล) ๑๔/๓๕๖-๓๖๗ มหากัมมวิภังคสูตร

^{๕๖} พ.อ. (แปล) ๒๕/๒๔๙-๒๕๐๒ ปฐมมนานัตถกสูตร

^{๕๗} ม.ม. (แปล) ๑๓/๒๑๙-๒๒๗ อัคคิวัจจโคตตสูตร

เกิดอีกเพราะหมดเชื้อเกิดแล้ว ความเห็น ความเข้าใจของพระ
ยมกเช่นนั้น ไปสอดคล้องกับหลักคำสอนของลัทธิอุจเฉททิฏฐิ
เพราะเหตุนี้ เพื่อบ่งกันความเข้าใจผิด ท่านพระสารีบุตร ผู้เลิศ
ทางปัญญา แม้ได้อธิบายชี้แจงประเด็นเรื่องการเกิดและการไม่
เกิดอีก ตามหลักพุทธธรรมให้ฟังอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่ถึง
กระนั้น ภิกษุรูปนี้ ก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจธรรมตรงตามพุทธพจน์
ได้ เพราะถูกฤทธิ์แห่งอริยปาวาทเผาผลาญ ทำให้สติปัญญามีค
บอด เปลี่ยนความเห็นไม่ได้ ต่อมาอีกไม่นาน เขาก็ได้เสียชีวิต แล้ว
ไปเกิดในอเวจีมหานรก^{๔๔}

การสอนธรรมะผิดในยุคปัจจุบัน

ในสมัยพุทธกาล แม้ในเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์
อยู่ยังมีพวกภิกษุผู้ที่เข้าใจธรรมะไม่ตรงตามพุทธพจน์ สอนธรรม
ผิดเพี้ยน ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างผิดพลาดขนาดนี้ คงไม่ต้อง
พูดถึงในยุคปัจจุบันจะแค่ไหน ผู้เขียนขอยกกรณีตัวอย่างการพูด
การสอนธรรมะผิดจากพุทธพจน์ ไม่ตรงกับคตาคตภาสิต ดังนี้

^{๔๔} ในคัมภีร์ที่บันทึกไว้ในโลกมนุษย์ กล่าวว่า ภิกษุรูปนี้ หลังจากได้ฟังธรรมจากท่านพระสา
รีบุตรแล้ว ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ แต่ความจริงในโลกใบปาติกะที่คณะอาจารย์
เบื่องบนบอกว่า “ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น”

ข้อมูลจาก-หลวงพ่อดือ และคำยืนยันจากท่านเทพบุตร, อาจารย์เสถียร โพธิ์นทะ
ขอให้ท่านผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลาย โปรดใช้โยนิโสมนสิการใคร่ครวญดูอย่างรอบคอบ

๑.การบัญญัติคำสอนขึ้นใหม่

ในวงการพระสงฆ์สายวัดป่า สายพระกรรมฐานที่เมืองไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น พม่า มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ เช่น คำว่า พุทฺโธ สัมมาอะระหัง การบริกรรมว่า พอง-ยุบ การเดินจงกรมหลายจังหวะ* การเพ่งลูกแก้ว หรือว่า การยกมือเคลื่อนไหวนั้น เป็นต้น การใช้คำศัพท์ และวิธีการปฏิบัติในขณะภาวนานั้น อาจจะมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก หากมองแบบผิวเผินก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีโทษ โดยคิดเสียว่า ครูบาอาจารย์เหล่านั้น ท่านประยุกต์ธรรมะเพื่อสอนคนให้เข้าใจง่าย ไม่มีเจตนาลบหลู่พระรัตนตรัยแต่ประการใด แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งด้วยความเคารพในธรรมวินัย การกระทำเช่นนี้ สุ่มเสี่ยงต่ออริยปาวาตอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังนี้

๑.พระพุทฺธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นผู้บอกสอน แสดงซึ่งมรรค ส่วนสาวกเป็นผู้ฟังและปฏิบัติตามเท่านั้น

* เนื่องจากวิบากของอริยปาวาตส่งผลต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดความหลงผิด เข้าใจผิดคิดว่าการพูดการสอนธรรมในท่านองนี้ ไม่มีโทษ แม้ขณะที่อริยปาวาตกรรมส่งผล ทำให้ชีวิตเกิดความขัดข้อง ประสพกับความวิบัติหายนะ แต่ก็**ไม่รู้สึกรู้สิด** และยังคิดว่า เกิดกรรมเก่าอย่างอื่นที่ตนเองก็ไม่เข้าใจ แต่เมื่อมาอยู่ในโลกโอบปาดิกะ ได้มองเห็นกรรมตามเป็นจริง จึงได้รู้ความจริงว่า **เพราะอริยปาวาตคำเดียว** จึงทำให้เจ้าสำนักทั้งหลายที่สอนธรรมะผิดเพี้ยนไม่ตรงตามพุทฺธพจน์เกิดความพินาศทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งชาติปัจจุบันและชีวิตหลังตาย **จากคำบอกเล่าและยืนยัน-พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิริ)** และท่านอาจารย์พร รัตนสุวรรณ์แห่งอุลิสตาภาวโลกขึ้นที่ ๑๑

๒.การบัญญัติพระธรรมและวินัยนั้น เป็นวิสัยหรือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ส่วนพระสาวกทั้งหลาย รวมถึงพระอัครสาวกทั้งสอง คือ ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้

๓.ในสมัยพุทธกาล ไม่มีพระอริยสาวกท่านใด กลับบัญญัติคำสั่งสอนขึ้นใหม่ เพราะมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา และในสิกขาทุกท่านล้วนแล้วแต่บอกลอนธรรมตามพุทธภาษิตเท่านั้น

๔.พระพุทธเจ้า ไม่ทรงอนุญาตและทรงห้ามไม่ให้พุทธบริษัททั้งฝ่ายภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาเพิ่มหรือตัดทอนคำสั่งสอนของพระองค์ แต่ให้พร้อมใจกันศึกษาปฏิบัติและถ่ายทอดให้ถูกต้องอย่าให้เกิดเพี้ยน

๕.การเรียนพุทธพจน์ด้วยภาษาสันสกฤตติดอาบัติ และพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษานี้ ซึ่งเป็นภาษาของคนชั้นสูง

ฉะนั้น การบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ จึงไม่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม มีโทษ ไม่ควรกระทำ เพราะทำให้ยึดติด และยึดติดในวิธีการสอนของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นคำสั่งสอนประจำของสำนักนั้นสำนักนี้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะทำให้คนรุ่นหลังถือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง มีผลทำให้พุทธพจน์แท้เลือนหายผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิม

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสห้ามเพิ่มเติมและตัดออกซึ่งพระธรรมวินัยที่ได้ตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระ

ลัทธิธรรมกับท่านพระจุนทะ น้องชายของท่านพระสารีบุตร โดยทรงตั้งคำถามเองและทรงตอบเองว่า ถามว่า ‘บุคคลเห็นอะไรอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น’ ตอบว่า ‘พรหมจรรย์สมบุรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ไม่หย่อน ไม่ยิ่ง ศาสตากล่าวไว้ดี บริบูรณ์ครบถ้วน ศาสตาทรงประกาศไว้ดีแล้ว’ ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าเห็นพรหมจรรย์นั้น ในพรหมจรรย์นี้

ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยคิดว่า ‘พรหมจรรย์นั้น จะพึงบริบูรณ์ดีกว่า ด้วยวิธีการนี้’ ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้น ในพรหมจรรย์นี้ ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไป ด้วยคิดว่า ‘พรหมจรรย์นั้น จะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้’ ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้น นี้เรียกว่า ‘บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น’

จุนทะ เพราะเหตุนี้ ธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้อย่างบริบูรณ์ทั้งหมดนั้นแหละ พึงพร้อมเพรียงกันประชุม สอดทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมนั้น แล้วพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกัน เพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ได้นาน ข้อนี้พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”^{๔๙} แม้แต่ในที่ประชุมของพระเถระ ๕๐๐ รูปในคราวปฐมสังคายนา มีมติเป็น

^{๔๙} ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑๒๕-๑๔๑ ปาสาทิกสูตร

เอกฉันท์ ได้ตกลงกันว่า **จะไม่บัญญัติเพิ่มเติมและไม่เพิกถอน
พระบัญญัติเดิม** ดังคำประกาศเผด็จสงฆ์ของท่านพระ
มหากัสสปะที่ว่า

“ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ลิกขาบทของพวกเรา
ที่รู้กันในหมู่คฤหัสถ์มีอยู่ แม้พวกคฤหัสถ์ก็รู้อยู่ว่า “สิ่งนี้ควรแก่
พวกพระสมณะเขี้ยวสาวยบุตร สิ่งนี้ไม่ควร” ถ้าพวกเราจะถอน
ลิกขาบทเล็กน้อย ก็จะมีผู้กล่าวว่า “พระสมณะโคดมบัญญัติ
ลิกขาบทแก่พวกสาวกชั่วกาลแห่งควันไฟ” สาวกพวกนี้ศึกษา
ลิกขาบทอยู่ตลอดเวลาที่พระศาสดาของตนยังมีชีวิตอยู่ พอพระ
ศาสดาของพวกเขอบริณพพานไปแล้ว บัดนี้พวกเขาก็ไม่ศึกษา
ลิกขาบท” ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว ก็ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรง
บัญญัติ ไม่พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ พึงสมาทาน
ประพฤติดำลิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว...”๕๐

๕๐ วิ.จุ. (แปล) ๗/๓๔๒-๓๔๓

ในสมัยพุทธกาล พระอริยสาวกทั้งหลาย มีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านพระสารีบุตร* ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระมหากัจจายนะ ท่านพระอนुरุทธะ พระเขมาเถรี และพระอุบลวรรณาเถรี เป็นต้น แม้ท่านเหล่านั้น ได้บรรลุมรรคเป็นพระอรหันต์ มีสติปัญญาแตกฉานในธรรมมากแค่ไหนก็ตาม **ไม่มีคำสอนของตัวเอง** ไม่มีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ ใช้ตามตถาคตภาษิตทุกประการ ในกรณีเกิดความสงสัยไม่มั่นใจในประเด็นธรรมข้อไหน ก็พากันกราบทูลถามพระศาสดา พระพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจง และไม่มีท่านรูปใดเคยกล่าวอ้างว่า **นี่เป็นคำสอนที่ท่านคิดค้นได้เอง** มีแต่กล่าวว่า **สิ่งที่ท่านนำมาสอนนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์เดียวเท่านั้น**^{๕๑} เพราะพระสาวกอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวง ต่างตระหนักและรู้ตัวเป็นอย่างดีว่า **ท่านเป็นเพียงสาวก เป็นผู้เดินตามมรรค**^{๕๒} โดยมีพระศาสดาเป็นแบบอย่าง เป็นหลักในการปฏิบัติตาม และจะไม่ละเมิดพุทธบัญญัติ แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต ถึงขนาดต้องตายก็ตาม

* พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองกำลังแห่งสติปัญญาท่านพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาไว้ว่า “เราไม่เห็นบุคคลอื่น แม้คนเดียวที่เผยแผ่โดยชอบ ซึ่งธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเหมือนสารีบุตรนี้ สารีบุตรยอมเผยแผ่โดยชอบ ซึ่งธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว” อัง.เจก. (แปล) ๒๐/๒๕

แต่ถึงอย่างนั้น ท่านพระสารีบุตรเอง หรือพระสาวกรูปอื่นใด ก็ไม่มีคำสอนของตัวเอง เพราะธรรมของพระอริยสาวก อริยสาวิกาทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาเป็นแบบอย่าง ดู อัง.นวก. (แปล) ๒๓/๔๒๕-๔๒๘ **สัมโพธิสูตร**

^{๕๑} ม.มู. (แปล) ๑๒/๒๐๙-๒๑๗ **มรุตปิณฑิกสูตร**

^{๕๒} สัง.ส. (แปล) ๑๕/๓๑๑-๓๑๓ **ปวารณาสูตร**

มีเรื่องนี้ มีกรณีของท่านพระอุตตระเป็นตัวอย่าง คือ คราวครั้งหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ได้ยินการแสดงธรรมของท่านพระอุตตระ ซึ่งกำลังกล่าวสอนเพื่อนภิกษุด้วยกันเรื่องความวิบัติ โดยมีคำพูด และเนื้อหาในการแสดงธรรมเหมือนกับที่พระศาสดาทรงแสดงเองทุกประการ ท้าวเธอเกิดความแปลกใจอย่างมาก จึงได้เข้ามาสอบถามกับพระเถระว่า “เรื่องนี้พระคุณเจ้าเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากพระศาสดาโดยตรงหรือเปล่า”

พระเถระตอบว่า “ไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาจากใครเลย ได้แสดงธรรมด้วยปฏิภาณของตัวท่านเอง” แล้วได้ชี้แจงต่อไปว่า คำสุภาษิตทั้งหลายที่กล่าวไว้ถูกต้องดีแล้วทั้งปวงนั้น จัดเป็นพุทธพจน์ กล่าวคือเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด โดยทางอ้อมแล้วได้ยกตัวอย่างให้เทพบุตรตนนี้ฟังว่า อุปมาเหมือนผู้คนที่ทั้งหลายต่างพากันขนเอาข้าวเปลือก จากข้าวเปลือกกองใหญ่ ซึ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ด้วยหาบบ้าง ด้วยตระกร้าบ้าง ด้วยห่อพกบ้าง หรือกอบด้วยมือบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าใครมีภาชนะอะไร ขนาดเล็กหรือใหญ่ แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ขนข้าวเปลือกมาจากที่เดียวกัน คือ กองข้าวเปลือกใหญ่ ฉะนั้นได้อรรถาธิบาย^{๕๓}

จากเรื่องการแสดงธรรมของท่านพระอุตตระ ที่มีเนื้อหาตรงกับที่พระศาสดาเคยแสดงไว้ในที่อื่นทั้งๆที่พระเถระก็ไม่เคยได้ยินได้ฟัง แต่ถึงกระนั้น พระเถระรูปนี้ ก็ไม่หลงตัวเอง ไม่ได้

^{๕๓} อัง.อวัฐฐก.(แปล) ๒๓/๒๐๙-๒๑๑ อุตตรวิบัติสูตร

อัง.ทสก.(แปล) ๒๔/๕๙-๖๔ ปฐมมหาปัญหาสสูตร

สำคัญว่าเป็นธรรมะของตัวเอง กลับพูดว่า ธรรมะที่ท่านได้สอนไปนั้น คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ธรรมะของตัวเอง เพราะได้ศึกษาเรียนรู้มาจากผู้อื่น ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมนั้น

ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาศึกษาในธรรมวินัยนี้ แม้จะมีสติปัญญาทางธรรมล้ำเลิศแค่ไหน อธิบายธรรมะได้ลึกซึ้งแตกฉานอย่างไร สามารถเขียนหนังสือ ตำราคมกวีได้มากเพียงใด ก็ไม่ใช่ธรรมะของเราเหมือนกัน เพราะองค์ความรู้ที่ได้มาทั้งหมด ล้วนมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมพระองค์เดียว เพราะในโลกนี้ ยกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีใครสามารถรู้แจ้งธรรม ถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้เอง

เพราะฉะนั้น ในยุคนี้ หลักธรรมคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้ายิ่งดำรงอยู่ ผู้ที่ประกาศตัวเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมว่า ได้รู้ ได้เห็น ได้เข้าใจธรรมะด้วยตัวเอง โดยไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ไม่ได้เรียนมาจากท่านผู้ใดเลยนั้น รวมถึงหนังสือธรรมและสื่อธรรมะต่างๆที่เจ้าตัวสำคัญว่า เป็นธรรมะของตนเอง คิดได้เองนั้น เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้พระสัทธรรมคลาดเคลื่อน บิดเบือนอย่างมาก เป็นการขโมยธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วกล่าวอ้างว่าเป็นของตนเอง และเข้าข่ายปฏิบัติผิดต่อธรรมวินัยอีกด้วย จึงถือว่าเป็นอริยปาวาท มีโทษมาก เป็นบาปหนัก

๒. การทำพระธรรมวินัยให้บริบูรณ์ ผิดมหันต์

หลักพุทธธรรมที่ชาวพุทธไทยในยุคปัจจุบัน นำมาสอนกัน แล้วเกิดความผิดเพี้ยน บิดเบือน คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามพุทธพจน์ คลาดเคลื่อนจากตถาคตภาษิต มีตัวอย่างดังนี้

๑. การสอนว่านิพพาน “เป็นอัตตา”

ถ้ามีภิกษุ หรืออุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมีความเห็นว่า นิพพานเป็นอัตตาหรือไม่ยอมรับว่า นิพพานเป็นอนัตตามพุทธพจน์ เรียกว่า มีความเห็นผิดจากพระธรรมวินัย ก็ต้องแก้ไขด้วยการศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของภิกษุรูปนั้นหรือฆราวาสท่านนั้น แต่ถ้าหากมีภิกษุหรือพุทธบริษัทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือประกาศขึ้นมาหรือเผยแพร่ว่า พระพุทธเจ้าหรือพระไตรปิฎกแสดงหลักการว่า นิพพานเป็นอนัตตา เป็นหลักฐานเชื่อถือไม่ได้ เชื่อว่า เป็นการทำให้พระธรรมวินัยวิปริต ซึ่งในเมืองไทยยุคปัจจุบัน มีภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาส เจ้าสำนัก กลุ่มนักบวช หรือบรรดา ฆราวาสที่เป็นอาจารย์สอนธรรมทั้งหลาย ขณะที่ถูกอริยปาถกรรมออกฤทธิ์ ส่งผลทำให้เจ้าสำนักเหล่านั้นเกิดความเข้าใจในธรรมะผิดเพี้ยน ตีความผิดพลาด แล้วกล่าวต่อบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยแนะนำพว้าสอนลูกศิษย์ว่า นิพพานเป็นอัตตา และสอนว่า พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ยังสถิตอยู่บนสวรรค์ สามารถเอาข้าวไปถวายได้ ซึ่งไม่ตรงกับพุทธพจน์ เพราะพระพุทธองค์ ตรัสยืนยันอย่างชัดเจนว่า นิพพานเป็น

อนัตตา^{๕๔} หมายความว่า นิพพานนั้น ไม่ใช่อัตตา ไม่มีอัตตา ไม่เกี่ยวกับเรื่องอัตตา พ้นไปแล้วจากเรื่องอัตตาตัวตนโดยสิ้นเชิง และหลังจากพระอรหันต์ หรือพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว จะไม่มีใครเห็นร่างกายเนื้อของพระอรหันต์หรือพระวรกายเนื้อของพระองค์ได้อีก **ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่มีตาทิพย์แค่ไหนก็ตาม**^{๕๕}

๒. การสอนว่า “กรรมแก้ไม่ได้ หรือ กรรมแก้ได้”

พระพุทธเจ้า ในฐานะเป็น**นักวิทยาศาสตร์** คือ มีการแยกแยะในการตอบปัญหาธรรมะต่างๆ ดังนั้น พระธรรมคำสอนของพระองค์ ทุกเรื่อง ทุกประเด็น มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่คลุมเครือ ถ้าหากมีคนถามว่า ตามหลักกรรมในพระพุทธศาสนา **กรรมแก้ได้หรือไม่** ถ้าตอบโดยไม่แยกแยะ ไม่อธิบายให้ชัดเจน เพียงแค่ตอบว่า “กรรมเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ เพราะได้ทำผ่านมานานแล้ว เป็นอดีตไปแล้ว จะกลับไปแก้ใหม่นั้น ทำไม่ได้” หรือตอบว่า **กรรมแก้ได้** แต่ผู้ตอบไม่ได้อธิบายความในรายละเอียดและยกตัวอย่างให้กระจ่างชัด การสอนธรรมะในลักษณะนี้ เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการกล่าวดูพุทธพจน์และเข้าข่ายเป็นอริยปาวาท เนื่องจากว่า กรรมบางอย่างแก้ได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ว่า มีกรรมบางอย่างแก้ไม่ได้ คือ ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้

^{๕๔} วิ.ป. (แปล) ๘/๓๔๒, ขุ.ปฏี.(แปล) ๓๑/๘, ๔๒๙

^{๕๕} ดูเพิ่มใน ที.สี.(แปล) ๙/๑-๔๗ พรหมชาลสูตร

กรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ มีดังนี้

- นิยมจินดาทิฏฐิของพวกเจ้าลัทธิ ศาสดาคณาจารย์ทั้งหลาย ในสมัยพุทธกาลหรือในยุคปัจจุบัน

- อนันตริยกรรมทั้ง ๕ ประการ คือ การทำสงฆ์ให้แตกกัน การทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต การฆ่าพระอรหันต์ การฆ่าบิดา และการฆ่ามารดา

- อริยปาวาทกรรมอย่างหนัก มีการพูดคำหิณินตีเยน พูดคำว่า พุทจาถ่วงเกินพระพุทธเจ้า เป็นต้น

- กรรมทั้งที่เป็นฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศล ซึ่งจะส่งผลในชาติปัจจุบัน ที่เรียกว่าทิฏฐุธรรมเวทนียกรรม^{๕๖}

กรรมทั้ง ๔ ประการข้างต้นนี้ เป็นกรรมที่แก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นกรรมหนักเกินไป กรรมนั้นได้ส่งผลแล้ว ซึ่งยากที่ใครจะเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือ แก้ไขเยียวยา เนื่องจากกำลังถูกวิบากกรรมนี้ปิดกั้นขัดขวางไว้อยู่และคนนั้นมีอันเป็นไปก่อน แม้พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ล้าเลิศปานใด มีมหากรุณาмаกค้นแคลไหนด ก็ช่วยไม่ได้ ส่วนกรรมที่จะส่งผลในชาติปัจจุบันนั้น ก็ไม่มีใครหนีพ้น หลีกเลี้ยงไม่ได้ จำต้องได้รับผล และทำให้สิ้นสุดด้วยศีล สมาธิและปัญญา เพราะว่า ถึงจะมีความเก่งกล้าสามารถระดับพระพุทธเจ้า พระองค์ก็หลีกเลี้ยงไม่พ้น หรือแม้ **อรหันตมรรค ก็ระวิบากของกรรมนี้ไม่ได้** เพราะเหตุนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะ แม้จะเป็นพระอรหันต์และเชี่ยวชาญในเรื่องฤทธิ์ แต่ก็หนีไม่พ้น ยังถูกพวกโจรทำร้ายจนร่างกายแหลกละเอียด

^{๕๖} ม.มู. (แปล) ๑๒/๒๔๕-๒๖๖ อลคัททูปมสูตรและอรรถกถา

ส่วนกรรมที่สามารถแก้ไขได้ มีดังนี้

● **มิจฉาทิฏฐิ** ทั่วไป (ซึ่งเป็นมโนกรรมฝ่ายบาปอกุศล ไม่ใช่เนยตมิจฉาทิฏฐิ) แก้ได้ด้วย **สัมมาทิฏฐิ**

● อกุศลกรรมทั่วไป ที่ไม่ใช่อนันตริยกรรม ๕ แก้ได้ด้วยบุญ ๕ อย่าง กล่าวคือ ทาน ศีล และภาวนา หรือใช้หลักไตรสิกขา กล่าวคือ ศีล สมาธิและปัญญา

● อริยปาวาทกรรมไม่หนักมากเกินไป แก้ได้ด้วยการสำนึกผิด แล้วเปล่งวาจาขอมาโทษอย่างถูกต้องตามพุทธวิธี

● กรรมทั้งอกุศลและกุศลที่จะส่งผลในชาติหน้าและชาติต่อไป แก้ได้ด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพาน^{๕๗}

กรรมทั้ง ๔ ประการข้างต้นนี้ที่ยังสามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นกรรมที่ไม่หนักเกินไป ยังมีบุญเก่าช่วยเอาไว้และมีเหตุปัจจัยพร้อม เช่นบุคคลได้อยู่ต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าหรืออยู่ต่อหน้าพระอริยเจ้าผู้ที่ตนได้ล่วงเกิน

๓. การสอนธรรมผิดเพี้ยน ที่เข้าข่ายกล่าวตูและปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัย มีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

^{๕๗} สัง.สพ. (แปล) ๑๘/๑๗๙-๑๘๐ กัมมนิโรธสูตร

อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๓๓๖-๓๓๙ โฉณผลสูตร

อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๒๙๗-๒๙๘ นิคัณฐสูตร

อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๓๕๑-๓๕๓ ปฐมสิกขาปทสูตร

อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๓๔๘-๓๕๐ โสณกายนสูตร

ขุ.อป. (แปล) ๒๔/๒๕๕ นิทถมนิยสูตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “อริยปาวาท เล่ม ๒” โดย บ.สยงวี

• การสอนว่า การจัดงานกฐินในวัดที่ไม่มีภิกษุจำพรรษาครบ ๕ รูป ตลอด ๓ เดือน **ก็ทำได้โดยไม่ผิดต่อธรรมวินัย** เพราะได้ อาราธนาภิกษุจากที่วัดอื่นมาร่วมด้วย*

• การมีความเห็น ความเชื่อว่า อกุศลกรรมหรือบาปกรรมทั้งหลายที่เคยทำมาในอดีต สามารถลด ละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปได้ด้วยพิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีสะเทาะเคราะห์ ต่อดวงชะตาราศี นอนในโรงศพ ชักผ้าบังสุกุลเป็น-ตาย หรือรดน้ำมนต์ เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้ ถ้าดูผิวเผินอาจจะทำให้สบายใจผ่อนคลายความวิตกกังวลได้บ้าง แต่แท้ที่จริงแล้ว ความเชื่อความเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับหลักกรรม ไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาย่อมเข้าข่ายมมาย นำมาซึ่งโทษภัยอันตราย แทนที่จะเป็นการแก้บาปกรรมกลับเป็นการเพิ่มบาปหนักเข้าไปอีก แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับเพิ่มทุกข์เข้าไปอีก

* เมื่อฝ่ายภิกษุ สอนพระธรรมวินัยผิดเพี้ยน มีความคลาดเคลื่อนบิดเบือน ไม่ตรงตามพุทธพจน์ ก็เป็นอริยปาวาททันที บุคคลผู้มีอริยปาวาทกรรมติดตัวยังไม่ได้แก้ไขให้กลับมาเป็นปกติ ย่อมไม่สามารถเป็นเนื่อนาบุญที่ดีได้ แม้จะอุปัชฌาย์และเครื่องไทยธรรมทั้งหลายที่ญาติโยมนำมาถวาย ด้วยศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมไม่เกิดบุญกุศลแต่ประการใด เป็นเพียงสักแต่ว่า ทำบุญ แต่ไม่เกิดบุญ ไม่เป็นบุญและไม่ได้นิบุญ มีแต่เกิดบาปอย่างเดียว

• เรื่องพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดได้

พระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์สาวกได้

ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน มีนักบวชกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “สมณะ” ท่านเจ้าสำนักได้สอนธรรมว่า พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้น มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือ เป็นพระอรหันต์ได้ เมื่อตายแล้วจะกลับชาติมาเกิดใหม่ เพื่อบำเพ็ญบารมีหรือชนสัตว์ให้ออกจากสังสารวัฏ แล้วสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าภายหลังก็ได้ แม้พระอรหันต์เองสามารถกลับชาติมาเกิดอีกก็ได้ ถ้ายังมีความปรารถนาเช่นนั้น การสำคัญตนเองผิดและการสอนธรรมะผิดในลักษณะเช่นนี้ เป็นการกล่าวคู่พุทธพจน์อย่างร้ายแรง

การตีความพุทธธรรมในลักษณะเช่นนี้ ขัดแย้งกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถาที่สอนยืนยันชัดเจนว่า พระโพธิสัตว์ คือ ผู้กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณ เป็นเพียงแคกกัลยาณปุถุชน ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชั้นโสดาบันหรืออรหันต์ เพราะถ้าได้บรรลุโลกุตระธรรมจริง ก็จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไป ไม่ได้เกิดจากการตรัสรู้ด้วยตัวเอง ส่วนบุคคลผู้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ หมดเชื้อเกิดแล้ว เช่น ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระมหากัจจายนะ

หรือท่านพระอนุรุธะ เป็นต้นหลังปรินิพพานแล้ว ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอน^{๕๘} ไม่ว่าจะในอัฐภาพใดหรือเกิดในภพไหนก็ตาม

เมื่อบุคคล ได้ปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัย โดยการสอนธรรมะผิดเพี้ยน ได้ทำการดัดแปลง แต่งเติม ได้บัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ ทำให้ความหมายเดิมของพุทธพจน์ถูกบิดเบือน ซึ่งจะรู้ตัวหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม จัดเป็นบาปอกุศล อริยปาวาทอย่างหนัก เมื่อวิบากแห่งกรรมนี้ส่งผล ออกฤทธิ์ ย่อมทำให้บุคคลเหล่านั้นเกิดภาวะจิตใจ พร่ามัว ฝ้าฟาง มีติดบอดถึงบอดสนิทในทางธรรม ไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่า อันไหน คือธรรม เป็นธรรมะแท้บริสุทธิ์ อันไหน คือ อธรรม เป็นธรรมะปลอมปน จึงมองเห็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งสูงค่า ถ้าค่าและเป็นจริงตลอดกาล เป็นสิ่งล้ำมัย ไม่น่าสนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน และต้องตีความใหม่ เหมือนกับพุทธพจน์ที่ตรัสถึงภัยในอนาคตที่ว่า “เมื่อมีผู้มากล่าวสูตรที่พระตถาคตเจ้ากล่าวไว้ล้าลึก มีเนื้อความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประทับด้วยความว่าง แต่บุคคลเหล่านั้น(ผู้มีอริยปาวาทกรรมติดตัว)กลับไม่ตั้งใจฟังให้ถี่ ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึง และไม่ให้ความสำคัญว่า “ธรรมนี้ ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ” แต่เมื่อมีบุคคลอื่นผู้มากล่าว

^{๕๘} พุทธพจน์ “ภิกษุทั้งหลาย...เปรียบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วงถูกตัดขั้ว ผลมะม่วงทั้งหมดที่ห้อยอยู่กับขั้วก็ย่อมติดตามขั้วนั้นไป ฉะนั้นใด กายของตถาคตขาดตณฺหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้ว เทวดาและมนุษย์จักเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลาที่ยังดำรงอยู่ หลังจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้ว เทวดาและมนุษย์จักไม่เห็นกายนั้นอีก ฉะนั้น”

ที.สี.(แปล) ๙/๑-๔๗ พรหมชาลสูตร

ม.ม.(แปล) ๑๓/๒๑๙-๒๒๗ อัคคิวัจจนโคตตสูตร

พ.อุ. (แปล) ๑๒/๓๔๒-๓๔๓ พุติยทัตตพสูตร

สูตรที่ผู้เขี่ยวชาญได้รจนาไว้ เป็นบทกวี มีอักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตร อยู่ภายนอก เป็นสาวกภาษิต^{๕๙} แต่ภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยหูฟัง เข้าไปตั้งใจได้เพื่อบูชาทั่วถึง และให้ความสำคัญว่า “ธรรมนี้ ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ”

เมื่ออริยปาฐกธรรมออกฤทธิ์ อำนาจผล ย่อมทำให้บุคคลนั้น เกิดความสำคัญผิด เห็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความจริง กล่าวคือ เห็นสิ่งที่เป็นธรรม เป็นอธรรม เห็นสิ่งที่เป็นอธรรม เป็นธรรม เห็นธรรมะแท้ที่บริสุทธิ์ เป็นธรรมะที่ปลอมปน มีมลทิน เห็นธรรมะปลอมที่ถูกแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่ เป็นธรรมะที่น่าสนใจ ใคร่อยากศึกษา เห็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปหมด มองทุกอย่างไม่ตรงกับความจริง แบบกลับตาลปัตร เห็นขาวเป็นดำ เห็นดำเป็นขาว เห็นชั่วเป็นดี เห็นดีเป็นชั่ว เหมือนนายमितตวินทุกะคนมีบาปที่เคยพูดคำหุนิติ

^{๕๙} **สาวกภาษิต** หมายถึง ภาษิตอันเหล่าสาวกของเจ้าลัทธินใดคนหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรสาวกได้กล่าวไว้-อรรถกถาแห่งอาถิสสูตร

สัง.นิ.(แปล) ๑๖/๓๑๗-๓๑๘ อาถิสสูตร

ถ้าพูดจำนวนปัจจุบัน สาวกภาษิต ได้แก่ พวกนักปราชญ์ นักวิชาการ หรือนักการศาสนาของลัทธิอื่นได้เขียนคัมภีร์ทางศาสนาปรัชญา หนังสือธรรมะ ตำราวิชาการขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทำให้พระสงฆ์สามเณรรุ่นใหม่ให้ความสนใจใฝ่ศึกษามากกว่าวิชาธรรมะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและอรรถกถา รวมถึงนักการศาสนา นักวิชาการ นักปราชญ์ในพุทธศาสนานิกายอื่น เช่น นิกายมหายาน นิกายวัชรยาน ได้แต่งคัมภีร์หนังสือตำราวิชาการขึ้นมาใหม่ด้วยความเข้าใจของตนเอง ใช้คำศัพท์ร่วมสมัย มีเทคนิคการนำเสนอที่ทำให้เข้าใจง่าย ยกเอาตัวอย่างของเหตุการณ์ปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วอ้างว่าเป็นพุทธพจน์ ด้วยความบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีเกียรติ มีอิทธิพลทางการเมือง จึงกลายเป็นที่นิยมของคนทั่วไป แม้ใครอยากให้คนอื่นยอมรับ จึงต้องรู้จักหนังสือหรือตำราเล่มนั้นที่ท่านผู้นั้นได้แต่งเอาไว้

เตียนมารดาผู้ให้กำเนิด* ทำให้จิตพร่ามัวผ้าฟาง จนมองเห็นกงจักร เป็นดอกบัว เห็นเครื่องตรึงเป็นเครื่องประดับ เห็นเลือดเหมือนแป้งผัดทาและไคยินเสียงโหยหวน คร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานของสัตว์ นรกลเหมือนเสียงดนตรีอันไพเราะเพราะพริ้ง ฉะนั้น

บุคคลผู้ที่มีอริยปาสาทติดตัวเช่นนี้ ในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยนั้น ก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของธรรมะที่แท้จริง ไม่ได้เรียนเพื่ออยากรู้และเพื่อนำไปดับทุกข์จริง แต่เรียนไว้เพื่อจะได้เอาไปพูดกับคนอื่นเขาได้บ้าง เพราะไม่อยากให้ใครดูถูกดูแคลน เพื่อสอบเอาวุฒิปริญญา หรือเพื่อเอามาโอ้อวดคนอื่น เพื่อลามาสักการะ เพื่อเกียรติยศ และชื่อเสียงเป็นสำคัญ เมื่อตั้งจิตไว้ผิด ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยแบบผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้เป็นไปเพื่อลด ละ เลิก กำจัดกิเลส คือ โภภี โกรธ หลงตรงตามพุทฺธพจน์ ย่อมไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากธรรมวินัยนั้น และยังเกิดโทษอย่างหนักตามมาด้วย การศึกษาเล่าเรียนธรรมอย่างนี้ จึงเปรียบเสมือนจับงูพิษ (เช่น งูเห่า งูจงอาง เป็นต้น)ที่

* นายमितตวินทุกะ ได้ปฏิบัติผิดต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าอย่างใหญ่หลวง มีการพูดดูคำว่า ขอบพูดได้แต่เพียง ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนพร่ำสอน โดยเฉพาะวันที่จะออกเดินทางไปลงเรือเพื่อค้าขายทางทะเลกับพรรคพวก ขณะที่มารดาออกมาห้าม แต่ก็ไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตาม เขาเอามือทั้งสองข้างผลักกमारดาให้ล้มลงบนพื้นดิน แล้วเดินข้ามตัว(ทางด้านศีรษะ)ของผู้ให้กำเนิดไปโดยไม่สนใจใยดี แม้มารดาจะร้องเตือนตามหลังว่า “การทำร้ายแม่เป็นบาปหนัก” แต่เขาก็ไม่ได้สนใจฟัง แล้วได้ประสพผลกรรมอย่างใหญ่หลวงท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ จนถูกจักรเหล็กบดขยี้ที่ศีรษะเจ็บปวดทรมาน โดยไม่มีใครช่วยได้

จากคำบอกเล่า- เทพธิดาผู้เคยเป็นมารดาของนายमितตวินทุกะแห่งสวรรค์ดาวดึงส์ที่ ๕

ปลายทาง โอกาสที่จะถูกงูพิษนั้นแว้งฉกกัด จึงเป็นไปได้สูง
อย่างมาก^{๖๐} และเขาผู้นั้น ต้องได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
หรืออาจถึงแก่ความตายได้ เพราะการจับงูพิษไม่ถูกวิธีนั้น
เหมือนผู้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะไม่ดี ปฏิบัติผิดต่อธรรมวินัย
ย่อมเกิดโทษภัยตามมา ฉะนั้น

เพราะเหตุนี้เอง บรรดาภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี
รวมถึงพวกอุบาสกอุบาสิกา หรือผู้ที่ประกาศตนเองเป็นชาวพุทธ
แต่ถ้าหากยังมีอริยปาวาทติดตัวอยู่ ยังไม่ได้แก้ไขให้กลับมาเป็น
ปกติ แม้มีโอกาสดูได้ศึกษาเล่าเรียนท่องจำคัมภีร์ หรือได้ฟัง ได้อ่าน
พระสูตรที่ถูกต้อง แต่ก็ก็จะเข้าใจผิด ตีความหมายผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และมักจะได้พบเจอกับ
ตำรา หนังสือ หรือคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือ อรรถกถาที่บันทึกข้อมูล
ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง เป็นธรรมะปลอมปน
ไม่ใช่ธรรมะแท้บริสุทธิ์^{๖๑} และเกิดความสำคัญผิดคิดว่า เป็นข้อมูล
ที่ถูกต้อง นำศึกษาจดจำใส่ใจ แม้จะได้ศึกษา เรียนรู้ ท่องจำธรรม
นั้นแล้ว ก็ไม่คิดจะสอบสวน สืบสวน ไม่ไต่ถามท่านผู้รู้ว่า “พุทธพจน์นี้
เป็นอย่างไร เนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้ เป็นอย่างไร” ทำอย่างไรถึง
จะเกิดปัญญา มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธพจน์ได้อย่างถูกต้อง

^{๖๐} ม.ม. (แปล) ๑๒/๒๔๕-๒๖๖ อลคัททูปมสูตร

^{๖๑} อัง.ทุก.(แปล) ๒๐/๙๑, อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๒๒๒-๒๒๕ สุตตวินยสูตร

ถ่องแท้ และมองข้ามไม่ปฏิบัติตามหลักการแห่งมหาปเทศ ๔* ซึ่งเป็นหลักอ้างอิงที่สำคัญยิ่ง สำหรับเทียบเคียงพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงประทานเอาไว้ พุทธบริษัทเหล่านั้น เมื่อไม่ปฏิบัติตามหลักการนั้น ย่อมไม่สามารถรู้แจ้งธรรมตามความเป็นจริง ไม่อาจบรรเทาความสงสัยได้ ยังเป็นเหตุได้เถียง ทุมเถียงกันและกันซึ่งอันตรายต่อการบรรลุธรรมด้วย^{๒๒} จึงไม่ได้รับสาระประโยชน์ที่แท้จริงจากพุทธพจน์ เป็นเหตุทำให้พระธรรมวินัยเสื่อมถอยไปด้วย

* หลักใหญ่สำหรับอ้างอิงเพื่อสอบสวนเทียบเคียง (มหาปเทศ ๔) มีหลักการ ดังนี้

หากมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคว่า **นี่เป็นธรรม นี่เป็นวินัย นี่เป็นสัตตสุสาน** ..ในอวาสชื่อโน้น **มีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์**..ในอวาสชื่อโน้น **มีภิกษุผู้เป็นพระเถระอยู่จำนวนมาก** หรือว่า **มีภิกษุผู้เป็นพระเถระอยู่รูปหนึ่ง** เป็นพหูสูต เรียนจบคัมภีร์ (คือชำนาญในพุทธพจน์ทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย) ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (ภิกขุวิวัจค์ และภิกษุณีวิวัจค์) ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้น...หน้าพระเถระเหล่านั้น...หน้าพระเถระรูปนั้นว่า **“นี่เป็นธรรม นี่เป็นวินัย นี่เป็นสัตตสุสาน”** เธอทั้งหลาย ยังไม่ฟังขึ้นชม ยังไม่ฟังคัดค้านคำกล่าวของผู้้นั้น ฟังเรียนบทและพยัญชนะ (ทั้งข้อความและถ้อยคำ) เหล่านั้นให้ดีแล้ว **พึงสอบดูในสูตร เทียบดูในวินัย** ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ ฟังลงสันนิษฐานว่า **นี่มีใช้คำรัสของพระผู้มีพระภาคแน่นอน** ภิกษุนี้ (สงฆ์นั้น พระเถระเหล่านั้น พระเถระรูปนั้น) **ถือไว้ผิด ฟังทิ้งเสีย** ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้ ฟังลงสันนิษฐานว่า **นี่เป็นคำรัสของพระผู้มีพระภาคแน่แท้** ภิกษุนี้ (สงฆ์นั้น พระเถระเหล่านั้น พระเถระรูปนั้น) **รับมาด้วยดี**

อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๒๕๓-๒๕๖ มหาปเทศสูตร

ที.ม. (แปล) ๑๐/๑๓๔-๑๓๖ มหาปรินิพพานสูตร

^{๒๒}พระพุทธองค์ ตรัสว่า “การทุมเถียงกันเรื่องธรรมวินัยนั้น...ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับ ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน”

ดูเพิ่ม อัง.มหา.(แปล) ๑๙/๕๘๙ วิคคาหิกกถาสสูตร

เหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบไถ ตรานั้นสัทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไป แต่เมื่อใดสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นสัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป ทองคำปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบไถ ตรานั้นทองคำแท่งก็ยังไม่หายไป และเมื่อใดทองคำปลอมเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นทองคำแท่ง จึงหายไป ฉะนั้นใด สัทธรรมปฏิรูป(ธรรมะปลอมปน)ยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบไถ ตรานั้นสัทธรรม(ธรรมะแท้บริสุทธิ์) ก็ยังไม่เสื่อมสูญไป แต่เมื่อใด สัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นสัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป ฉะนั้นเหมือนกัน ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน) อาโปธาตุ(ธาตุน้ำ) เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) ทำสัทธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษ* ในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาย่อมทำให้สัทธรรมเสื่อมสูญไป เปรียบเหมือนเรือจะอัปปางก็เพราะต้นหน(ผู้นำทาง)เท่านั้น” ^{๖๓}

เพราะฉะนั้น เมื่อวิบากแห่งอริยปาวาทกรรมส่งผล ออกฤทธิ์ ทำให้เกิดความหลงผิด เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง เกิดความสำคัญในเรื่องการศึกษาและปฏิบัติธรรมผิด ดังนี้

* โมฆบุรุษ หมายถึง ชาวพุทธบางคน ที่มีอริยปาวาทกรรมติดตัวมา ว้างเปล่าจากความดีงาม ไม่มีอุปนิสัยในการบรรลุธรรมคผลนิพพานในขณะนั้น และบุคคลที่มีจิตใจมืดบอด ถึงบอดสนิท เป็นมิจจาทิวฐิที่เปลี่ยนยาก แก้ไขไม่ได้ แต่สำคัญผิดคิดว่า ตนเองเก่งและแตกฉานในธรรมะ แต่รู้ไม่จริง เกิดมาเพื่อสร้างบาปเพิ่ม สอนธรรมะผิดเพี้ยน ต่อเติมดัดแปลง แก้ไขธรรมวินัยเพื่อลบล้างการะ และชื่อเสียง สร้างความหลงผิดให้แก่ผู้คนที่เชื่อตาม เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญ อัง.ปัญจก. (แปล) ๒๒/๒๖๓ อุทายีสสูตร

^{๖๓} สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๒๖๒-๒๖๔ สัทธัมมปปฏิรูปกสูตร

๑. เห็นธรรมะแท้ เป็นธรรมะเทียม เห็นธรรมะบริสุทธิ์ เป็นธรรมะปลอมปน แล้วไม่ยอมศึกษาค้นคว้า ไม่กล้าทุ่มเทกายใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุด

๒. เห็นอธรรม เป็นธรรม เห็นธรรมะเทียมเป็นธรรมะแท้ เห็นเห็นธรรมะปลอมปนมีมลทิน เป็นธรรมะบริสุทธิ์ แม้จะให้ความสนใจ มองเห็นความสำคัญ กล้าทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการศึกษาและปฏิบัติมากแค่ไหน ก็เป็นไปเพื่อหาชนะ พินาศเพียงอย่างเดียว เห็น้อยแรงเปล่า ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลย

๓. แม้ได้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะแท้ ก็ไม่เห็นความสำคัญ มองไม่เห็นประโยชน์สาระแต่อย่างใด และไม่ยอมสอบสวนสืบค้นให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างถ่องแท้ เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูกวิบากกรรมจากอริยปาถพากันครอบงำใจ

ด้วยเหตุนี้ เมื่ออริยปาถกรรมครอบงำจิตใจให้มีติดบอด มองไม่เห็นแสงสว่าง ปิดกั้นขัดขวางตา คือปัญญา ทำให้โง่เขลาไม่เข้าใจในเหตุและผลตามเป็นจริง ทำให้มองเห็นสิ่งมีสาระว่า ไม่มีสาระ มองเห็นสิ่งไม่มีสาระว่ามีสาระ ชีวิตจึงประสบแต่สิ่งไร้สาระเพียงอย่างเดียว เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิด หรือเพราะอำนาจแห่งบาปจากอริยปาถกรรมกำลังออกฤทธิ์ ทำให้จิตเห็นผิดจากความเป็นจริงโดยไม่รู้ตัว จึงไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองทางโลกหรือมีก้าวหน้าในทางธรรมได้ อุปมาเหมือนเดือยข้าวหรือส่วนที่เป็นปลายของข้าวเปลือกที่ตั้งไว้ไม่ดี ย่อมไม่สามารถหิมตำมือ หรือ ทำให้อัดออกได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรง จักตำมือหรือทำที่

ไปกระทบเข้า หรือทำให้เลือดออก ช้อนนั้นเพราะเหตุไร เพราะตั้งเดี๋ยย
 ข้าวไว้ไม่ตรง แม้ฉันใด เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้น**มีจิตที่ตั้งไว้ผิดจัก**
ทำลายอวิชา(ความไม่รู้แจ้ง) ให้วิชา(ความรู้แจ้ง)เกิดขึ้น ทำ
 นิพพานให้แจ้ง ช้อนนั้นเพราะเหตุไร เพราะตั้งจิตไว้ผิด ฉะนั้น
 เหมือนกัน”^{๖๔}

ดังนั้น การปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัยในรูปแบบต่างๆ มี
 การสอนธรรมะผิดเพี้ยนไปจากพุทธพจน์ จึงมีโทษมากเป็นบาป
 หนัก ทั้งอาจารย์ผู้สอนเอง ผู้ที่ใช้ให้ไปสอนคนอื่น ผู้ที่เกิดความ
 ยินดีพอใจเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนนั้น และผู้ยกย่องสรรเสริญให้
 การส่งเสริมสนับสนุนวิธีการสอนนั้นๆ ดังพุทธพจน์ที่ว่า ผู้ชักชวน ผู้
 ถูกชักชวน ผู้ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามคำชักชวน ในธรรมวินัยที่กล่าว
 ไว้ไม่ดี คนทั้งหมดคนนั้น **ย่อมประสพสิ่งที่ไม่ไช่บุญเป็นอันมาก** ช้อนนั้น
 เพราะเหตุไร **เพราะธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดี**^{๖๕} ...ภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็น
 เหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระ
 อริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด

^{๖๔} อัง.เอกก. (แปล) ๒๐/๗-๘ เอกธัมมบาลี

^{๖๕} คำว่า **ประสพสิ่งที่ไม่ไช่บุญเป็นอันมาก** ในที่นี้หมายถึง การไม่พิจารณาอย่าง
 รอบคอบแล้ว ไปศรัทธา เลื่อมใสและยกย่องในบุคคลที่สอนธรรมะผิด มีโทษอย่างหนัก
 เท่ากับอริยปาวาท และจะต้องประสพกับผลบาปอันใหญ่หลวง ซึ่งเป็นไปตามวิบากกรรมที่
 ตรัสไว้ในพยสันสูตรและอภิสกสูตรนั่นเอง ส่วนผู้ชักชวน ผู้ถูกชักชวน ผู้ถูกชักชวนแล้ว
 ปฏิบัติตามคำชักชวน ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดี คนทั้งหมดคนนั้นย่อมประสพบุญเป็นอันมาก
 ช้อนนั้น เพราะเหตุไร เพราะธรรมที่กล่าวไว้ดี

อัง.เอกก. (แปล) ๒๐/๔๐-๔๓ เอกธัมมบาลี

หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก...บุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ผิด กล่าววาจาผิด ทำการงานทางกายที่ผิด มีความขวนขวายน้อย ทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้ เขามีปัญญาทึบ หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในนรก...”^{๖๖}

เมื่อรับประทานอาหารที่ผสมยาพิษชนิดร้ายแรง ย่อมทำให้ร่างกายเกิดภาวะผิดปกติ เสียความสมดุล อ่อนกำลัง ใช้การไม่ได้ตามเดิม และขณะที่สารเสพติดประเภทแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์ ย่อมทำให้ระบบประสาทต่างๆ มึนงง เชื่องช้า ขาดประสิทธิภาพ ใช้งานไม่ได้เต็มที่ ฉะนั้น เมื่ออริยปาวาทกรรมออกฤทธิ์ ให้ผล ย่อมทำให้ใจเกิดภาวะผิดปกติ จิตฝ่อฟาง พร่ามัว มีดบอด ความคิดอ่านผิดพลาด เชื้อในสิ่งมกมายไร้สาระ ขาดความยั้งคิด คิดผิด ตัดสินใจพลาด แล้วเกิดความประมาท เป็นเหตุให้ทำผิดกฎหมาย ทำผิดศีลธรรมอย่างรุนแรง ฉะนั้น เหมือนกัน

^{๖๖} พ.อิตติ. (แปล) ๒๕/๔๒๗ **มัจฉาทิฎฐิโกสูตร**

เพราะฉะนั้น หลวงพ่อดื้อจึงกล่าวว่า การสอนธรรมะนี้ เป็นการกล้าเสี่ยงที่สุด คือ กล้าเสี่ยงที่จะได้บุญเป็นเอนกอนันต์ หรือได้บาปมหาศาล และกล้าเสี่ยงที่จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิหรือไปเกิดในอบายภูมิ* ทั้งนี้ เพราะว่า การสอนธรรมะที่ถูกต้องตรงตาม พุทธพจน์นั้น จัดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์มากกว่าบรรดาการให้ทั้งหลายทั้งปวง เพราะว่า **อานุภาพแห่งธรรมทาน** สามารถ ตอบแทนพระคุณของผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย มีมารดาบิดา ครู อาจารย์เป็นต้นได้ และเพราะเหตุที่บุคคลเมื่อได้อาศัยธรรมทาน จากพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดแล้ว สามารถบรรลุมรรค ผลนิพพานได้ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า **ธรรมทานเป็น การให้สิ่งที่ล้ำเลิศกว่าการให้ทั้งปวง**^{๖๗}

* คำพูดในการสื่อสารและการสอนธรรมะของคนในยุคปัจจุบันที่สุ่มเสี่ยงและเข้าข่ายเป็น อริยปาฐก มีตัวอย่าง ดังนี้ เช่น หนังสือเรื่อง ๗ เดือนบรรลุธรรม, ๓ ชั่งโม่งบรรลุธรรม หรือ ว่า ชื่อเพลง ๕ นาที่บรรลุธรรม เป็นต้น แม้ผู้พูดจะไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นธรรมะโดยตรง แต่ก็ถือว่า เป็นการดูหมิ่นพระธรรมวินัยในทางอ้อม และเป็นการนำเอาคำศัพท์ธรรมะ เหล่านี้มาพูดในเชิงโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้คุณค่าแห่งพระธรรมวินัยของพระศาสดามี มลทินเข้าข่ายเป็นอริยปาฐก ซึ่งผู้เคารพธรรมจริงๆ ย่อมไม่ทำเช่นนั้น

ในกรณีนี้ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์จากโยมท่านหนึ่งที่กล่าวคำผิดพลาดเกี่ยวกับหนังสือ ของหลวงพ่อดื้อชื่อ ผู้ถึงกระแสนิพพานและเพราะเห็นทุกขจึงรู้แจ้งธรรม เพียงแค่พูด ผิดพลาดนิดเดียวเท่านั้น มีผลทำให้จิตของโยมท่านนั้นเกิดภาวะพวามัว ฝ้าฟาง มีดบอด และมีรายชื่อปรากฏในโอเวจिनรกทันที **ข้อมูลจาก** พรหมเทพเวหาแห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑ ผู้เคยเป็นสื่อสะพานบุญให้แก่ข้าพเจ้าและญาติโยมที่วัดโพธิ์ธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส

^{๖๗} อัง.ทก. (แปล) ๒๐/๗๗ สมจิตตวรคและอรรถกถา

ช.อิตติ. (แปล) ๒๕/๔๗๓ ทานสูตร

แม้ในทางตรงข้าม การสอนธรรมะที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง การพูดธรรมะผิดเพี้ยนจากตถาคตภาษิต จัดว่า **เป็นการให้ธรรม** ให้ข้อมูลผิดเป็นการทำให้คนหลงเข้าใจผิดใน สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมให้คนเกิดความเข้าใจผิด เป็น มิฉฉาภิฏฐิ^{๖๔} เข้าข่ายการให้สิ่งต่ำทราม ให้สิ่งที่มีต่อบอด ตามกฎ แห่งเหตุและผลที่ว่า **“ผู้ให้สิ่งใด ย่อมได้รับผลของสิ่งนั้น”**

เพราะฉะนั้น การสอนธรรมะผิด จึงมีโทษมากเป็นบาป หนักเท่ากับอนันตริยกรรม คือ หมดสิทธิ์ที่จะได้ฉนสนสมบัติ พลาดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แม้จะทำบุญให้ทาน มากแค่ไหน ก็ไม่เป็นบุญ ไม่เกิดบุญ ถึงจะมีส่วนแห่งการได้บุญ บ้าง ก็น้อยนิด และชีวิตหลังตาย จะไปเกิดในอบายภูมิ เพราะว่า บุคคลที่สอนคนอื่นให้เดินผิดทาง ให้หลงเข้าใจผิด คิดผิด พูดผิด และทำผิด ทำให้คนหมู่มาหลุดออกจากธรรมะที่บริสุทธิ์ ไปยึดถือ ธรรมะที่ปลอมปนมีมลทิน อันเป็นบาปอกุศล แล้วพากันประพฤติ ปฏิบัติตาม ยึดถือเป็นแบบอย่าง ด้วยความสำคัญว่า การ กระทำเช่นนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งๆ ที่เป็นพิษภัยอันตรายอย่างร้ายแรง เป็นเหตุทำให้ผู้สอนผิด ซึ่ง ทางผิดนั้นได้ประสพกับผลบาปอันใหญ่หลวง

^{๖๔} พุทธพจน์ “ภิกษุทั้งหลาย! เรายังไม่เล็งเห็นแม้ธรรมอย่างหนึ่งอื่น ซึ่งมีโทษมากกว่า เหมือนอย่างมิฉฉาภิฏฐินี้เลย ภิกษุทั้งหลาย! โทษทั้งหมดมีมิฉฉาภิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง...”

อัง.เอก.(แปล) ๒๐/๓๘ อัง.เอกก. (แปล) ๒๐/๔๐-๔๓ เอกธัมมบาลี

อัง.ปัญจก.(แปล) ๒๒/๑๗๘-๑๘๐ มหาใจสูตร

๔. การสอนธรรมะผิดเพี้ยนเป็นบาปมหันต์

ก่อนนาที่ที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงตาของโลก จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระตถาคตเจ้า ได้ตรัสบอกให้เอาธรรมวินัยเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “อานนท! ธรรมและวินัยที่เราได้แสดงแล้ว และบัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป”^{๖๙} จากพุทธพจน์นี้ พุทธบริษัททั้งหลาย ต่างยอมรับและรู้จักเป็นอย่างดีว่า พระธรรมวินัย คือ ตัวแทนพระศาสดา พระธรรมวินัย ก็คือ พระพุทธเจ้า บุคคลผู้กล่าวคู่ธรรมวินัย พุทไม่ตรงตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ กล่าวคือ สอนธรรมะผิดเพี้ยนจากความจริง ทำการบิดเบือน ตัดแปลง แต่งเติม ทำพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดแปลกไปจากหลักความจริง ทั้งโดยรู้ตัวและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ชื่อว่า เป็นการกล่าวคู่คำสอนของพระองค์ และชื่อว่าเป็นการกล่าวคู่พระพุทธองค์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะพระธรรมวินัย คือ พระศาสดา เมื่อกล่าวคู่พระธรรมวินัย ชื่อว่า เป็นอริยปวาทอย่างหนัก มีผลร้ายแรงเท่ากับการกล่าวคู่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมเช่นกัน

^{๖๙} ที.ม. (แปล) ๑๐/๑๖๔ มหาปรินิพพานสูตร

เพราะเหตุนั้น พระพุทธองค์ จึงตรัสเตือนไว้ว่า “พวกภิกษุที่พากัน **คัดค้านอรรถและธรรม** โดยสูตรที่ตนเรียนไว้ไม่ดี ด้วย**พยัญชนปฏิรูป*** นั้น (มีภิกษุบางพวกในสมัยพุทธกาล หรือ ภิกษุบางนิกาย ในยุคปัจจุบันที่มีอริยปาถติดตัว มีจิตพรัมว ฝัาฟาง คึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยไม่ดีไม่รอบคอบ ไปยึดเอา**พระสูตรและอรรถกถาที่ผิดพลาด** คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องตรงตามพุทธพจน์) โดยล้าคัญผิดคิดว่า “เป็นพระสูตรและอรรถกถาที่ถูกต้อง น่าศึกษาเล่าเรียน” แล้วพากัน**ปฏิเสธ** คัดค้าน **ไม่ยอมรับพระสูตรและอรรถกถาที่ถูกต้องตรงตามพุทธพจน์**ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว เพราะคิดว่า “เป็นสูตรและอรรถกถาที่ผิดพลาด ไม่ใช่พุทธพจน์ มีความบกพร่อง ไม่น่าศึกษาเล่าเรียน” การเผยแพร่**พุทธธรรม** การแสดง การสอน**พระสูตรและอรรถกถาที่ผิดพลาด** คลาดเคลื่อนแก่คนหมู่มากของภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้น **ย่อมประสพสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก**

* **พยัญชนปฏิรูป** หมายถึง พยัญชนะที่ได้สืบทอดมาโดยทำอักษรให้วิจิตร กล่าวคือหลักธรรมที่ถูกดัดแปลง แต่งเติมขึ้นมาใหม่ด้วยสำนวนใหม่ แล้วจับใส่พระโอษฐ์ ยกอ้างเป็น**พุทธพจน์** ปรากฏอยู่ใน**พระสูตรและอรรถกถา** โดยเฉพาะพระสูตรของพวกภิกษุนิกายมหายาน วัชรยาน หรือของนิกายเถรวาทบางส่วน แต่ความจริงไม่ใช่ธรรมะแท้ เป็นเพียงธรรมะปลอมปน เป็นธรรมปฏิรูปเหมือน**ทองปลอม** อาจจะดูเหมือนของจริง แต่ความเป็นจริง เป็นเพียงทองเกี ทองเค ไม่ใช่ทองแท้ อัง.ติก.(แปล) ๒๐/๘๘ และอรรถกถา

-ข้อมูลเพิ่มเติมจาก วิรุฬหผลโพธิสัตว์และท่านโศภนพราหมณ์

และชื่อว่าทำให้สัตถธรรมนี้สูญหายไป”^{๙๐} ฉะนั้น บุคคลที่พูด สอน อธิบาย แสดงธรรมผิดเพี้ยน บิดเบือน ไม่ตรงตามพุทธพจน์ จัดเป็นอริยปาวาตอย่างใหญ่หลวง มีผลร้ายแรง มีโทษมาก ย่อมทำให้ผู้นั้นประสบผลบาป มีอันเป็นไปตามหลักอริยปาวาตกรรมที่ว่า “การพูดด่าว่าเพื่อน สพรหมจารีทั้งหลาย การว่าร้ายพระอริยะ เป็นไปได้ที่ภิกษุ นั้น จะถึงความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน ๑๑ อย่าง ดังนี้

๑. ไม่บรรลुธรรมที่ยังไม่ได้บรรลु คือ หมตลัทธิ ไม่สามารถบรรลुโลกุตตรธรรม กล่าวคือ มรรคผลนิพพานได้ เพราะถูกบาปนี้ชุก โคนทำลายรากฐานแห่งการตรัสรู้ธรรมหมดแล้ว

๒. เลื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว คือ ฉานสมาธิ สมาบัติ อภิญญา อิทธิฤทธิ์เป็นต้นที่เคยได้แล้ว เกิดภาวะเลื่อมถอย แม้ อานุภาพแห่งมนต์ที่เคยขลังศักดิ์สิทธิ์ ก็เลื่อม ไม่สัมฤทธิ์ผล

๓. สัทธรรม ย่อมไม่แผ่แผ้ว คือ คีลเศร้าหมอง สมาธิไม่แผ่แผ้ว ปัญญาไม่กระจ่างแจ้ง ไตรสิกขาไม่ก้าวหน้า

๔. เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธรรม คือ เกิดความ สำคัญผิดในการศึกษาและปฏิบัติธรรม สำคัญผิดคิดว่า ได้ญาณพิเศษ และ สำคัญผิดคิดว่า ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

^{๙๐} คำว่า ประสพสิ่งไม่ใหญ่เป็นอันมาก หมายถึง ประสพผลบาปอันเกิดจากการปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัย เพราะเป็นอริยปาวาตอย่างหนัก อีกทั้งเป็นการทำให้พระธรรมวินัย เลื่อมถอยไปด้วย ดู สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๒๔๖-๒๔๘ จิรัฏฐิติสูตร, ปริหานสูตร,

๕. เป็นผู้ไม่ยินดีประพาศพิพาทหจรรย มีจิตใจท้อแท้เบื่อหน่าย ไม่อยากประพาศพิปฏิบัติธรรมอีกต่อไป

๖. ต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีเหตุทำให้ต้องอาบัติรุนแรง เช่น ปาราชิก หรือว่า สังฆาทิเสส

๗. บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ ไม่สามารถจะนุ่งห่มผ้า กาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ทั้งหลายได้

๘. เป็นโรคร้ายแรง เช่น เป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เป็นไวรัสตับ เป็นโรคเบาหวาน โรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายเป็นต้นที่มีอาการเรื้อรังรักษาไม่หาย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต*

๙. ถึงความวิกลจริต หรือจิตฟุ้งซ่าน^{๗๑}

๑๐. หลงลืมสติมรณภาพ ไม่ได้เตรียมตัวก่อนตาย

* โรคที่เกิดจากวิบากกรรมนี้ เรียกว่าภาษาคนว่า “โรคกรรม” ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจาก กายกรรมหรือมโนกรรมฝ่ายอกุศล เช่น ผลกรรมจากการเบียดเบียนสัตว์ ทำทารุณกรรม สัตว์ การทำร้ายร่างกายหรือการฆ่าคนผู้ไม่มีความผิด การดื่มสุรายาเมรัย การเสพติดทุกประเภท หรือความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท แต่ในที่นี้ เกิดจากอริยูปาทกรรมโดยเฉพาะ

ม.อ. (แปล) ๑๔/๓๔๙-๓๕๖ จุฬกัมมวิภังคสูตร

อ้ง.อัฐฐก. (แปล) ๒๓/๓๐๑-๓๐๒ พุจฉริยวิปากสูตร

^{๗๑} กรรมที่ทำให้เป็นบ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระสูตรและอรรถกถา คือ ๑.ผลกรรมจากการดื่มสุรายาเสพติด (๒) ผลกรรมจากอริยูปาท (๓) ผลกรรมจากการทำร้ายพระอริยเจ้า (๔) ผลกรรมจากการพูดเพ้อเจ้อ

อ้ง.อัฐฐก. (แปล) ๒๓/๓๐๑-๓๐๒ พุจฉริยวิปากสูตร

อ้ง.เอกาทส. (แปล) ๒๔/๑๙๙, ๓๙๗-๓๙๘ อังโกสกสูตร, พยสนสูตร

พ.ธ. (แปล) ๒๕/๗๔ เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ

๑๑. หลังจากสิ้นชีวิต จะไปเกิดในอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก^{๗๒}

พระพุทธองค์ตรัสเน้นย้ำว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดก็ตาม
ด่าว่าเพื่อนสหพรมจารีทั้งหลาย ว่าร้ายพระอริยะ เป็นไปไม่ได้เลยที่
ภิกษุนั้น จะไม่ถึงความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๑๑ อย่างนี้”^{๗๓}

ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อดีจึงพูดว่า ในชีวิตคนเรา การทำ
บาป ทำชั่วด้วยกิเลสคือโลภ โกรธ หลง เป็นการกล้าเสี่ยงต่อการ
ไปเกิดในอบายภูมิอย่างมากอยู่แล้ว แต่เขาความกล้าเสี่ยงทั้ง ๓
อย่างเหล่านั้นมาบวกกันเข้า ยังมีผลไม่ร้ายแรงเท่ากับการกล้า
เสี่ยงกล่าวพุทธพจน์ออกไปให้ผิดเพี้ยน ดังนั้น การพูด การแสดง
การบอกกล่าว หรือ การสอนธรรมะผิดนั้น จึงต้องประสบกับผล
แห่งบาปมากมายไม่มีสิ้นสุด ทั้งเป็นเหตุทำให้ธรรมะแท้เลือนหาย
ศาสนาเสื่อมถอย และวิบากแห่งกรรมนี้ ยังสามารถส่งผลข้ามภพ
ชาติได้ด้วย

ท่านผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายรู้ใหม่ว่า หลวงพ่อดีมีญาณ
ปัญญาหยั่งรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร แม้ท่านจะไม่ได้อ้างพระสูตร ไม่ได้
ยกอ้างพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก แต่สิ่งที่ท่านพูดไว้นั้น ก็ตรงตาม

^{๗๒} อัง.ปญจก.(แปล) ๒๒/๓๗๘-๓๗๙ อวัณณารสูตร

สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๖๒๕-๖๒๖ มหาปริพาหสูตร

ม.อุ. (แปล) ๑๔/๓๐๙-๓๑๔ เทวทูตสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๔/๒๙๐-๓๐๘ พาลบัณฑิตสูตร

คำว่า อบาย (ลำบาก เดือดร้อน ไร้ความเจริญรุ่งเรือง) ทุกคติ (ไปไม่ตี ตกต่ำ) วินิบาต (ไม่มีอำนาจจิตมาก) นรก (กระวนกระวาย มีความเดือดร้อนเสมอ)

^{๗๓} อัง.เอกาทส.(แปล) ๒๔/๑๙๙, ๓๙๗-๓๙๘ พยสนสูตร, อักโกสกสูตร

พุทธพจน์ทุกประการ เมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้เช่นนี้แล้ว จะทำ
อย่างไรกับการศึกษาเล่าเรียน การแสดง การสอนพระธรรมวินัย
จะปล่อยเลยตามเลย หรือจะรีบแก้ไขเพื่อให้ร้ายกลายเป็นดี ให้ผิด
กลายเป็นถูก เพราะถ้าหากตายไปก่อน ย่อมไม่มีโอกาสแก้ตัว

๕. เทวดาพูดอวดคุณวิเศษเป็นเหตุให้ตกรร^{๗๔}

สวรรณคามาวจรภูมิทั้ง ๖ ชั้นในคัมภีร์พระไตรปิฎกและ
อรรถกถา ไม่ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดมากนัก แต่อาจารย์เทพ
วิชิต ธรรมรังษี* ซึ่งเคยเป็นนิสิตศิลปกรปี ๓ หลังจากตายแล้วไป

^{๗๔} ดูเพิ่มใน ม.อ. (แปล) ๑๔/๓๐๙-๓๑๘ เทวทูตสูตร

ม.อ. (แปล) ๑๔/๒๐๘-๒๑๑ สังขารุปัตติสูตร

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๓๒-๓๓ พาลบัณฑิตสูตร

* ข้อมูลเกี่ยวกับสวรรณคามาวจรภูมิตกมาจากการปาฐกถาของอาจารย์เทพวิชิต ธรรมรังษี
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ ในหนังสือ ปิยเทพ และประวัติของหลวงพ่อเสื่อ ซึ่งเรียบเรียง
โดย มาลี สร้อยพิสุทธิ์และ วณิดา อุไรลักษณ์

หมายเหตุพิเศษ สมัยที่ผู้เขียนเป็นเด็กและสามเณร มีประสบการณ์ในเรื่องผีสาว
เทวดาหลายครั้ง ตอนอายุ ๔ ขวบ ขณะที่นอนอยู่นอกชานกับโยมพ่อโยมแม่และน้องสาว
โยมยายหมาคำที่ได้ตายไปแล้วมาเยี่ยมที่บ้าน ได้ขึ้นมานั่งบนหัวบันได แต่งกายตามปกติ
เหมือนคนทั่วไป หันหน้ามาทางผู้เขียนแล้วพูดคำว่า “เหนื่อยมาก” จากเหตุการณ์นั้นทำให้
เชื่อและได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องผีสาวเทวดามาโดยตลอด และมีหลายครั้งที่ฝันใช้ไม้สอย
ก่อนจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่น หรือ กำลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่
เมื่อเข้าจำวัดแล้ว จะมีเหมือนคนมาเป่าศีรษะให้ เย็นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ให้นอนบนตัก
บิณฑบาตบริเวณขา มีอาการปวดฟันอย่างมากจนเกือบทนไม่ได้ มีแสงรัศมีสีเหลืองมากระทบ
ที่ร่างกายจนเกิดอาการสะดุ้ง หรือว่า ทำเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาเตือนให้ทราบว่
อย่าได้ประมาท เป็นต้น ต่อมาได้มารู้ภายหลังว่า เป็นอาจารย์แม่อุบลวรรณผู้เคยเป็น
มารตามาตั้งแต่อดีตชาติ ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลเจตนาที่ท่านได้ดูแลรักษาคุ้มครอง
ช่วยเหลือมาโดยตลอด ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้เจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

เกิดในเทวโลก และได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนรก-สวรรค์จากเทพเจ้า
เบื้องสูงทั้งหลาย มีท่านหลวงพ่อดือ เป็นต้น ได้องค์ความรู้
เพิ่มเติม แล้วนำมาบอกกล่าวแก่นุชย์ว่า สวรรค์กามาจริงมีทั้ง
๖ ชั้นนั้น ยังมีการแบ่งย่อยไปอีกดังนี้

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั้น ยังมีการแบ่งย่อยออกเป็น
อีกถึง ๗ ชั้น สำหรับชั้นที่ ๑-๒ เป็นเทวดาที่ด้อยคุณภาพ ไม่
สามารถเนรมิตอะไรได้เลย เพราะมีอำนาจจิตน้อย มีพลังแห่งกุศล
ไม่เพียงพอ มีโมหะปกปิดมาก มีความหลงผิดจิตมีติดอกเกินไป
ต้องรอรับส่วนบุญส่วนกุศลหรือการแผ่เมตตาจากผู้อื่น ส่วนพวก
เทวดาชั้นที่ ๓-๔ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าชั้นที่ ๑-๒ แต่โดย
ส่วนมาก เทวดาเหล่านี้ เมื่อมีโมหะปิดบังมาก วันไหนมีความนึก
คิดดี จิตเป็นกุศล ก็มีแสงรัศมีออกจากตัวบ้าง แต่วันที่คิดนึกไม่ดี
จิตเป็นบาปอกุศล ร่างกายก็จะดำปิดบัง^{๗๕} เพราะถูกแสงทึบสีดำปก
คลุมเอาไว้ เมื่อกล่าวโดยภาพรวมชั้น ๑-๔ มีบุคลิกลักษณะและ

^{๗๕} ข้อเปรียบเทียบ มนุษย์ต้นกับจุติมาจากอภัสสรพรหม มาอาศัยอยู่ในจักรวาลนี้ โดยมี
ปิตเป็นอาหาร มีรัศมีแผ่ซ่านทั่วร่างกาย เหาะเหิรไปมาได้ในอากาศ ต่อมาได้เกิดกิเลส ได้
หลงไปรับประทานจันดินซึ่งมีสี กลิ่น รสอร่อยด้วยความยินดีจิตใจในรสชาติ ทำให้รัศมี
เริ่มหดหาย และต่อมาภายหลังไปรับประทานเครื่องดิน สะเก็ดดินและข้าวสาลีตามลำดับ
จนรัศมีหายหมด จากร่างกายละเอียดกลายมาเป็นกายหยาบ ผู้ที่เคยเป็นหญิงมาก่อน ก็
มีร่างกายเป็นหญิง ผู้ที่เคยเป็นชายมาก่อน ก็เป็นผู้ชาย ต่อมาได้เสพเมถุนกัน มีลูกสืบ
หลานมากมายแล้วไม่สามารถเหาะได้ จึงได้อาศัยอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ดูเพิ่มใน ที.ปา.(แปล)๑๑/๘๓-๑๐๒ อัคคัณณสูตร

การเป็นอยู่คล้ายคลึงกับมนุษย์ มีการทำไร่นาทำสวน มีการขายข้าว หุงข้าว ทุกอย่างต้องลงมือ ลงแรงเองถึงจะได้มา ส่วนชั้น ๕, ๖, ๗ พอนึกถึงที่ไหน ก็ไปถึงที่นั่นได้ทันที เนรมิตอะไรก็พอได้ แต่ไม่ถึงขนาดวิจิตรบรรจงมากนัก สิ่งที่เนรมิตนั้นยังไม่มีคุณภาพ ไม่มีกลิ่นหอมเท่าที่ควร

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แบ่งย่อยออกเป็นอีก ๕ ชั้น สำหรับชั้นที่ ๕ เป็นชั้นสูงสุดและเป็นที่สุดของ**ท้าวสักกเทวราช** ผู้เป็นประธาน และสวรรค์ชั้นนี้มี**ธรรมสภา**สำหรับเป็นที่แสดงธรรม พูดสอนธรรมะแก่พวกเทวดาทั้งหลาย พร้อมทั้งมี**จุฬามณีเจดีย์**ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กล่าวคือ พระเขี้ยวแก้ว และพระเกศา ซึ่งประกอบด้วยรัศมี ๗ สี คือ สีเหลืองทอง สีเหลืองมะเขือสุก สีขาว สีชมพู สีเขียวมรกต สีส้มและสีฟ้า*

* รัศมีหรือแสงสีเหล่านี้ เกิดจากจิตที่มีคุณธรรม กล่าวคือศีล สมาธิ ปัญญาอันสูงส่ง ตามกฎปฏิจลสมุปาบาทที่ว่า “วิญญาน เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป” คือ จิตเป็นตัวให้เกิดรัศมี เพราะวรรณะ(แสง,สี) คันธะ รสชะ โอชาสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิต มีจิตอยู่เบื้องหลัง มีข้อสังเกตว่า สีดำ สีเทา ความมืดสลัว เกิดจากบาป ส่วนสีขาว สีที่ก่อให้เกิดแสงสว่างทั้งหลาย เกิดจากบุญหรือกุศลกรรม เพราะฉะนั้น อบายภูมิทั้งหลายมีนรกเป็นต้น จึงมีแสงที่บ มืดสลัว ส่วนสุคติภูมิ หรือสวรรค์ทั้งหลายทุกชั้นภูมิ มีแสงสว่างเจิดจ้า

ดูเพิ่มใน อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๔๕ **สังขิตตสูตร**

สัง.นิ.(แปล) ๑๖/๓๓๘ **มหากัปินสูตร**

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๑๑๓-๑๑๘ **นิทานสูตร**

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาในโลกมนุษย์กล่าวว่า พระพุทธเจ้านั้นมีรัศมี ๖ สี เรียกว่า **ฉัพพัตถรังสี** ๑. **สีนิละ** เขียวเหมือนดอกอันชัน ๒. **สีปัตตะ** เหลืองเหมือนหรวดทอง ๓. **สีโอทตะ** แดงเหมือนตะวันอ่อน ๔. **สีโอทตะ** ขาวเหมือนแผ่นเงิน ๕. **สีมัญชูลู** สีหงสบาท เหมือนดอกชงหรือดอกหงอนไก่ ๖. **สีประภัสสร** เลื่อมพวยเหมือนแก้วผลึก ความจริงนั้นรัศมีของพระพุทธเจ้าไม่ตรงตามที่ข้อความในคัมภีร์บันทึกไว้ แต่พระพุทธ

สวรค์ชั้นยามาแบ่งย่อยออกเป็นอีก ๗ ชั้น สวรค์ชั้นนี้มีบริวารากาศที่สงบเงียบ ไม่วุ่นวาย ไม่มีเสียงอีกที่ทักเหมือนชั้นดาวดึงส์ เทวตาชั้นนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาวสิกข์

สวรค์ชั้นคฤติดาแบ่งย่อยออกเป็นอีก ๑๑ ชั้น เทวตาชั้นที่ ๑-๔ ส่วนมากมาจากสวรค์ชั้นดาวดึงส์ ๕ ส่วนเทวตาที่เกิดขึ้นที่ ๕-๘ มาจากเทวตาชั้นที่ ๑-๔ สำหรับชั้นที่ ๙ เป็นที่อยู่ของสัตัพัญญุโพธิสัตว์ เทพบุตรที่เป็นพุทธบิดาพุทธมารดาและเทพเจ้าผู้มีปัญญาทั้งหลาย ส่วนชั้นที่ ๑๑ สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ บำเพ็ญโพธิญาณเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวรค์ชั้นนี้เป็นชั้นพิเศษ แตกต่างจากสวรค์ชั้นอื่นๆ เนื่องจากว่า มีแต่เทพบุตรเท่านั้น ไม่มีนางฟ้าเจือปน^{๗๖}

องค์ทรงมีทั้งหมด ๗ สี เรียกว่า สัตตฉนรังสี ไม่ใช่เพียงแค่พระพุทธรูปเท่านั้นที่มีรัศมี ๗ สี แม้บุคคลผู้มีบุญทั้งหลาย เช่น พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสาวก พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้น ก็มีรัศมี ๗ สีเหมือนกัน

ข้อมูลจาก-หลวงพ่อดือ วิบุพผลโพธิสัตว์

^{๗๖} **ข้อสังเกต** สตรีหรือผู้หญิง หรือว่า เพศหญิงนั้นไม่สามารถเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ได้ คือ ๑.พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒.พระโพธิสัตว์ ๓.พระปัจเจกพุทธเจ้า ๔.พระพรหม ๕.พระยามาร ๖. ท้าวสักกะ และ ๗. พระเจ้าจักรพรรดิ

อัง.เอกก.(แปล) ๒๐/๓๕ อัญฐานบาลี

ที.มหา. (แปล) ๑๐/๒๗๓-๒๗๔ สักกบัญญัติและอรรถกถา

“ภิกษุทั้งหลาย มาตุคามมีโทษ ๕ ประการ คือ ๑. เป็นผู้มักโกรธ ๒. เป็นผู้มักผูกโกรธ ๓. เป็นผู้พิชราย(ส่วนมากมาตุคามมีโรคจะจัด) ๔. เป็นผู้มีลิ้นสองแฉก(มักพูดส่อเสียด) ๕. เป็นผู้มักทำร้ายมิตร(มักนอกใจ)...”

อัง.ปัญญาจก.(แปล) ๒๒/๓๗๐-๓๗๑ กัณหสัปสูตร

ส่วนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๒ ชั้นนี้
มีอย่างละชั้นเท่านั้น ไม่มีการแบ่งย่อย

ส่วนพรหมโลกนั้นมีรายชื่อและชั้นตรงตามพระไตรปิฎกทุก
ประการ โดยรูปภพหรือรูปพรหม แบ่งออกเป็น ๑๖ ชั้น ดังนี้

๑.พรหมปาริธัษฐาภูมิ

๒.พรหมบุโรหิตาภูมิ

๓.มหาพรหมภูมิ

๔.ปริตตภาภูมิ

๕.อัปปมาณาภูมิ

๖.อาภัสสาภูมิ

๗.ปริตตสุภาภูมิ

๘.อัปปมาณสุภาภูมิ

๙.สุกเกณภูมิ

๑๐.เวทฬผลาภูมิ

๑๑.อัสญัญฐิตตภาภูมิ^{๗๗}

๑๒.อวิหาสุทธาวาสภูมิ

๑๓.อตัปปาสุทธาวาสภูมิ

๑๔.สุทิสสาสุทธาวาสภูมิ

๑๕.สุทิสสิสุทธาวาสภูมิ

๑๖. อกนิภูจสุทธาวาสกัมมิต^{๗๔}

สำหรับอรุภพ หรือ อรูปพรหม เป็นพรหมที่ไม่มีรูปร่างคือ ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น ร่างกายเป็นเครื่องปรากฏ มีแต่จิตเท่านั้น แบ่งออกเป็น ๔ ชั้น ดังนี้

๑. อากาสัญญายตนกัมมิ

๒. วิญญานัญญายตนกัมมิ

๓. อากิณฺณัญญายตนกัมมิ

๔. เนวสัณฺณานาสัญญายตนกัมมิ*

หลวงพ่อเสื่อ ในฐานะเป็นประธานสูงสุดแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑ เป็นนิยตโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีมาดีแล้วถึง ๕๐ กัป และยังได้อภิญญา ๕ สมบัติ ๘ อีกด้วย พร้อมทั้งมีญาณหยั่งรู้อย่างถูกต้อง ได้พูดถึงการส่งผลของวิบากกรรมที่เกิดจากอริยปาวาทของพวกเทวดาที่พูดอวดคุณวิเศษซึ่งไม่มีในตนอย่างชัดเจนว่า ถ้าเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา จนถึงปรนิมมิตวสวัตตี พูดโอ้อวดว่า เป็นพระโสดาบันทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็น

^{๗๔}ม.อ.(แปล) ๑๔/๒๐๘-๒๑๑ สังขารูปัตติสูตรและอรรถกถา

* อากาสดาบส ได้บรรลุ “อรุปลมานที่ ๓” เมื่อตายจากโลกมนุษย์ ก็ได้มาเกิดในอรุภพชั้นที่ ๓ คือ อากิณฺณัญญายตนกัมมิ ส่วนอุทกดาบส ได้บรรลุ “อรุปลมาน ๔” เมื่อตายจากโลกมนุษย์ ก็ได้มาเกิดในอรุภพชั้นที่ ๔ คือ เนวสัณฺณานาสัญญายตนกัมมิ

สัง.สพ. (แปล) ๑๘/๑๑๔-๑๑๕ อุทกสูตร

ที.ปา. (แปล) ๑๑/๑๓๗-๑๓๘ ปาสาทิกสูตร

อัง.สัตตก. (แปล) ๒๓/๖๗-๖๘ สัตตวิญญานัญญิตติสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๓/๔๕๙-๔๗๐ กัณณกัตถลสูตร

เมื่อวิบากกรรมนี้ส่งผลออกฤทธิ์ ทำให้เทวดาที่พูดโศกวนั้นมีอันเป็นไปทันที ดังนี้

๑.อำนาจแห่งการเนรมิตจะหมดไป

๒.แม้รังสีที่มีหอมห่มเป็นกายทิพย์ ก็ระเหิดไปด้วย

ถามว่า เพราะเหตุไร เมื่อวิบากกรรมนี้ส่งผล เทวดาตนนั้นถึงต้องมีอันเป็นไปเช่นนั้น

ตอบว่า เพราะผลบาปแห่งอริยปาถกรรม ซึ่งมีโทษมากเป็นบาปมหันต์ มีพลังเข้มข้นรุนแรงเท่าอนันตริยกรรม ทำลายล้างบุญกุศลเก่าที่มีอยู่ให้หมดไป เนื่องจากได้ไปพูดธรรมะผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงแล้ว* เมื่อผลแห่งบาปนั้น เริ่มออกฤทธิ์ ส่งผล ได้ทำหน้าที่ทำลายล้างพลังอำนาจแห่งบุญกุศลที่เคยเนรมิตสิ่งต่างได้ ให้ลดประสิทธิภาพลง เกิดภาวะถดถอยอ่อนกำลัง ไม่มีอำนาจในตัวเอง แม้กำลังแห่งสติปัญญา ความคิดอ่าน ปฏิภาณไหวพริบที่เคยเฉียบคม ลึกซึ้งแตกฉาน ก็เกิดภาวะทึบที่อื้อ มึนงง เลอะเลือน เชื่องช้า อารมณ์ที่เคยสดชื่นเบิกบาน ก็เกิดความขุ่นมัว จิตใจที่เคยแจ่มใส ก็เกิดภาวะพร่า

* ในเรื่องนี้มีอุบาสิกาคนหนึ่ง พูดด้วยความเข้าใจผิดว่า “ถามราคะนั้น ไม่ได้มีโทษน้อยหรือ มันมีโทษมากกว่า” เพราะคำพูดนี้ทำให้สติปัญญาปฏิภาณไหวพริบของอุบาสิกาคนนั้นเกิดภาวะพร่ามัว จิตใจมืดสลัว ทำอะไรไม่ถูก รัศมีแห่งกายละเอียดที่เคยมีอยู่ก็ดับวูบไป มีรายชื่อปรากฏในรอกเวจี ลึก ๑ หมื่นกิโลเมตรทันที เพราะเข้าข่ายเป็นอริยปาถ คือ พูดธรรมะผิดเพี้ยนไม่ตรงตามพุทธพจน์ เพราะพระพุทธร่องค์ตรัสว่า “ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า โทสะมีโทษมาก แต่คลายเร็ว โมหะมีโทษมากด้วยและคลายช้าด้วย

มัว ฝ้าฟาง แม้รัศมีห่อหุ้มกายที่เกิดจากอำนาจแห่งบุญกุศลเก่า
ก็เริ่มลดประสิทธิภาพลง เกิดความเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ไม่เปล่ง
ประกายเจิดจรัส มีดสลับ อับแสงดับวูบ ถึงกาลหมดศัณ्ฑิตหมด
ไปจนไม่เหลือในที่สุด^{๗๙} เพราะถูกอำนาจแห่งบาปอกุศลที่เกิด
จากอริยปาวาททำลาย แม้พวกเทวดาทั้งหลาย ย่อมดำรงชีวิตได้
ด้วยสุทธาโภชนา หรือ อาหารทิพย์เช่นกัน^{๘๐} เมื่อไม่ได้อาหาร
ย่อมเกิดความหิวกระหาย อ่อนเพลีย และตนเองก็ไม่สามารถ
จะเนรมิตได้เหมือนเดิม จึงเกิดโทสะ อำนาจบุญกุศลที่เคย
รักษาคุ้มครองภพภูมิเอาไว้หมดพลั้งลง ทำให้ถึงแก่ความตาย
หรือจุติ ผู้ที่จุติด้วยจิตที่ขุ่นมัว เศร้าหมอง ย่อมมีทุกติเป็นที่ไป
เปื่องหน้า^{๘๑} อย่างแน่นอน

^{๗๙} หลังจากท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะได้นำพาภิกษุ ๕๐๐ รูปที่พระ
เทวทัตหลอกมาเป็นบิรवारและพักอยู่ที่คยาสิละ เพื่อหวังทำลายสงฆ์กลับไปเฝ้าพระ
ศาสดาแล้ว พระเทวทัตเมื่อสูญเสียภิกษุผู้เป็นบิรवार จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันกับพรรค
พวก ถูกพระมหาโกกาลิกะเพื่อนร่วมคณะขึ้นเข้าที่ทรงงอก จนกระอักเลือด ต้องมาอาพาธ
หนักอีก ๙ เดือน แม้จะสำนึกผิดและตั้งใจมาเข้าเฝ้าพระศาสดา แต่ไม่สามารถเข้าเฝ้าต่อ
หน้าพระพักตร์ได้ เพราะความดีมีขนาดเท่ากับเมล็ดงา ก็ไม่มีเหลือ หมดบุญสิ้นวาสนา
เหลือแต่กรรมดำซึ่งมีวิบากดำอย่างเดียว และกรรมนี้ เป็นบาปที่ใหญ่หลวงที่แก้ไขไม่ได้

อ้ง.จก. (แปล) ๒๒/๕๖๔-๕๗๐ บัณฑิตนริยญาณสูตร (อุทกสูตร)

^{๘๐} อ้ง.ทสก. (แปล) ๒๔/๓๒๕-๓๒๘ ชาณสโณสุต

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๑๗ อาหารสูตร

^{๘๑} เทวดาทั้งหลาย ย่อมเคลื่อนจากเทวโลก ด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ ๑. หมดอายุขัยเพราะ
ทำบุญมาน้อย ๒. หมดบุญที่จะอยู่ในชั้นนั้น ในเวลาที่เทพบุตรจะจุติจากหมู่เทพ ย่อม
ปรากฏบุพพนิมิต คือ ดอกไม้ที่ประดับเกี่ยวห้อย พัสตราภรณ์ที่สวมใส่หมดลงจางลง เหงื่อ
ไหลออกจากรักแร้ ผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏที่กายและเทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีใน

ฉะนั้น หลวงพ่อดือ กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อเทวดาหมดอำนาจแห่งการเนรมิต และไม่มีรัศมีแล้ว ไม่ผิดอะไรกับยาจกในโลกมนุษย์ ส่งผลทำให้เกิดความทรมานทรมาย เกิดความเร่าร้อนในจิตใจ และเกิดความหิวกระหาย เนื่องจากไม่สามารถเนรมิตได้ เมื่อทำอะไรไม่ได้ ก็เกิดโทษะ เมื่อตายด้วยจิตที่ขุ่นมัว ย่อมไปเกิดในนรก

ถ้าเทวดาผู้ที่พูดอวดอุตริ นั้นเป็นรูปพรหมชั้นที่ ๑ จนถึงชั้นที่ ๑๐ คือ ตั้งแต่ชั้นพรหมปาริสุทธิจาจนจนถึงชั้นเวทฬปลา พูดอวดอ้างว่า ตนเป็นพระโสดาบันโดยไม่เป็นความจริง จากผลแห่งอริยปาสาททกรรมนี้ จะทำให้จิตจากพรหมโลก มาปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นอย่างต่ำ แต่ในกรณีอริยปาสาททกรรมส่งผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความหลงผิด มีจิตมืดบอด ก็มีหุนตติ วินิบาต นรกเป็นที่ไปเช่นกัน เหมือนกรณีของพวกพรหม ผู้เป็นประธานแห่งพรหมโลกชั้นที่ ๓ ซึ่งได้ทำอริยปาสาทอย่างหนักกับพระพุทธเจ้า ผู้มีคุณธรรมสูงสุด โดยเกิดความสำคัญผิดคิดว่า ‘พรหมสถานนี้(รวมถึงอัฐภาพร่างกายของพวกเทวดาและพรหมโลก)เที่ยงยั่งยืน มั่นคง แข็งแรง มีความไม่เคลื่อนไป

ทิพยสมบัติของตน ๓. ลืมรับประทานอาหาร เพราะมัวเล่นเพลิน ๔. เพราะอำนาจแห่งความโกรธ พุ.ธ.(แปล) ๒๕/๓๑, พุ.อิติ. (แปล) ๒๕/๔๔๗ บัญญัติพจนนิมิตตสูตร

ธ.ป. (แปล) ๒/๑-๙๓ เรื่องนางสามาวดี

ม.ม. (แปล) ๑/๒๖๒-๖๙ วัตถูปมสูตร

เป็นธรรมดา พรหมสถานนี้ ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ และ
เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่ง นอกจากพรหมสถานนี้ไม่มี'

เมื่อพระพุทธรองค์ ได้ทราบความนึกคิดของพวกพรหม
แล้ว จึงได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดบนพรหมโลก แต่พรหม
องค์นี้กลับเกิดทิฏฐิมานะสำคัญตนเองผิด คิดไม่ดี พุดดำหนิติ
เตียน พุดยกตนข่มพระตถาคตเจ้าด้วยจิตแข่งดีมีโทษะ

เมื่ออริยปาวาทกรรม ส่งผลทำให้พวกพรหมนี้ เกิดความร่ำ
ร้อนในจิตใจอย่างมาก ทำให้อำนาจแห่งฉานเสื่อม ถึงความ
สิ้นชีวิต แล้วจุติไปเกิดในนรกทันที^{๔๒} ส่วนอรุปรพพรหมซึ่ง**ไม่มีรูป**
มีแต่นาม กล่าวคือ มีเฉพาะแต่เวทนา สัญญา สังขารและ
วิญญาณเท่านั้น ไม่มีร่างกาย ไม่มีตา ไม่มีหู ไม่มีจมูก ไม่มีลิ้น

^{๔๒}พวกพรหมพุดเช่นนี้ด้วยความสำคัญผิด ชื่อว่า เป็นอริยปาวาทเช่นกัน เพราะปฏิเสธความ
มีอยู่ของพรหมโลกที่เกิดจากอำนาจแห่งฉานสมาบัติขั้นสูงยิ่งๆขึ้นไป และปฏิเสธการมีอยู่
แห่งมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน หรือ ปฏิเสธการออกไปจากสังสารวัฏของพระอรหันต์

ม.มู. (แปล) ๑๒/๕๓๗ **พรหมนิมิตตนิกสูตร**และอรรถกถา

ในอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่า หลังจากพวกพรหมนี้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว
เกิดความเข้าใจเรื่องพรหมสถาน และเรื่องภพภูมิ การเวียนว่ายตายเกิดอย่างถูกต้องตาม
เป็นจริง พร้อมทั้งได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน แต่ความเป็นจริงในโลกทิพย์ ไม่ได้เป็น
เช่นนั้น เพราะพวกพรหมได้ทำอริยปาวาทอย่างหนักกับพระพุทธเจ้า ได้จุติจากพรหมโลกไป
เกิดในนรกอเวจีอีกยาวนาน

ข้อมูลจาก อานันทกพปุตระแห่งอุลิสตาทั่วโลกที่ ๑๑

แม้ธรรมเทพบุตร(อดีตชาติของพระเทวทัต) เกิดความไม่พอใจ ได้พุดท้าวบ โดยพุด
เกรี้ยวกราดได้กับธรรมเทพบุตร(อดีตชาติของพระโพธิสัตว์) ยังไม่ทันได้รับ เมื่ออริยปาวาท
ส่งผล ทำให้ธรรมเทพบุตรจุติไปเกิดในนรกทันที

ดูเพิ่มใน ขุ.ชา.(แปล) ๒๗/๓๕๘-๓๖๐ **ธัมมเทวปุตตชาดกและอรรถกถา**

และไม่มีร่างกายปรากฏ ขณะที่เกิดความสำคัญตนผิด คิด
 อดอ้างตนเองว่าเป็นพระโสดาบัน ทำให้**อำนาจแห่งรูป
 ฌานเสื่อม** เมื่ออำนาจแห่งรูปฌานเสื่อมถอย จิตย่อมทำ
 หน้าที่สร้างรูปขึ้นมาทันที ทำให้รูปขันธ์ปรากฏขึ้น ยกเว้นรูป
 พรหมซึ่งมี ๔ ขันธ์ และอสังขญสัตตาพรหมมีเพียง ๑ ขันธ์ คือ
 รูปขันธ์ ส่วน ภพภูมิอื่นนอกจากนี้ สัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมมี
 ครบทั้ง ๕ ขันธ์คือ มีทั้งรูปและนาม แต่เมื่ออริยปาวาส่งผล
 ต่อเนื่อง ก็ทำให้**พรหมที่มีอริยปาวาตติดตัวเหล่านั้น** ไปเกิดใน
 อบายภูมิมีนรกเป็นต้นได้เช่นกัน^{๔๓} ทั้งนี้**เพราะอริยปาวาตร
 มานั้น มีโทษมากเท่ากับอนันตริยกรรม** ขณะที่วิบากกรรมนี้ออก
 ฤทธิ์ส่งผล สามารถทำลายล้าง ขุดโค่นบุญกุศล ความดีงาม
 ทั้งหมดทั้งปวงที่เคยสร้างสมเอาไว้ให้หมดสิ้นได้^{๔๔} ดังนั้น เมื่อ

^{๔๓}ข้อควรสังเกตระหว่างปุถุชนกับอริยชนที่ได้รูปฌาน แล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมซึ่งมีอายุ
 ยืนยาวมากเป็นหลายหมื่นกัป เมื่อหมดกำลังอำนาจของรูปฌานแล้ว ย่อมจติไปปฏิสนธิ
 ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีรูปขันธ์ปรากฏ ส่วนอริยชน ย่อมปรินิพพานในภูมินั้น

อ้ง.ติก. (แปล) ๒๐/๓๕๙-๓๖๐ อาเนญชสูตร

^{๔๔} **คำพระโสดาบันบาปมาก** “ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีครูชื่อสุเนตตะ เป็นเจ้า
 ลัทธิผู้ปราศจากความกำหนดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายร้อยคน ได้แสดงธรรมแก่สาวก
 ทั้งหลาย เพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก สาวกเหล่าใด ไม่ทำจิตให้เสื่อมใส หลังจากตาย
 แล้ว ได้ไปเกิดในอบาย ทุกคติ วินิบาต นรก ส่วนสาวกเหล่าใด ได้ทำจิตให้เสื่อมใส หลังจาก
 ตายแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์... เรื่องเคยมีมาแล้ว มีครูชื่อนุคคิยะ...ครูชื่ออรณนิ...
 ครูชื่ออุททาละ...ครูชื่อหัตถิปาละ...ครูชื่อโชติपालะ...ครูชื่ออรกะ...ผู้ใด ถูกโทษะครอบงำ
 พึงดำบริภาษครูทั้ง ๗ นี้ พร้อมทั้งหมู่สาวก ผู้นั้นจะพึงประสบสิ่งที่มีโทษเป็นอันมาก ส่วน
 ผู้ใด มีจิตถูกโทษะประทุษร้าย พึงดำบริภาษบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทัญญู(พระโสดาบัน)คน
 เดียว ผู้นั้นย่อมประสบสิ่งที่มีโทษมากกว่าบุคคลผู้ดำบริภาษครูทั้ง ๗ นั้น ข้อนี้เพราะเหตุ

ผู้ใดได้ทำผิดพลาดในเรื่องนี้แล้ว ก็ยากที่จะแก้ไขเยียวยา ยากที่จะชำระล้างวิบากแห่งกรรมนี้ให้หมดสิ้นได้ แม้จะทำได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนาน

เพราะฉะนั้น ผู้ใดเกิดอกุศลจิต คิดจับผิด เพ่งโทษ โกรธ เคือง ผูกอาฆาตพยาบาท หรือ พุดดำหนิติเตียน พุดเหน็บแนม พุดใส่ร้ายป้ายสี พุดวิพากษ์วิจารณ์ พุดดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม พุดโต้เถียงขัดแย้ง หรือพุดดำ่ว่าพระรัตนตรัย พระอริยเจ้าทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งปวง(ทั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิต เป็นภิกษุ สามเณร หรือเป็นคฤหัสถ์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) รวมถึง มารดาบิดา ครูอาจารย์และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ย่อมมีโทษมากเป็นบาปหนักเช่นกัน เช่น การคิดไม่ดี คิดน้อยใจ คิดดูหมิ่นพ่อแม่ หรือพุดจาตมฺหานิติเตียนดำ่ว่าผู้บังเกิดเกล้า ย่อมทำให้ชีวิตคนนั้นถึงความวิบัติ ตกต่ำย่ำแย่ มีอันเป็นไป ดังนี้

๑.ความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างหยุดชะงัก

๒.เกิดความเลื่อม พินาศหายนະในชีวิต ครอบครัวยากลำบาก ตำแหน่ง เกียรติยศ ชื่อเสียง หน้าที่การงาน ทรัพย์สินเงินทอง และสุขภาพ

๓.ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องสำคัญๆในชีวิต

ไร เพราะเราไม่กล่าวว่า การซุกซ่อนคุณความดีของคนเช่นนี้ จะมีภายนอกศาสนา เหมือนการค้าการบริภาษเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย..."

อ.ส.ด. (แปล) ๒๓/๑๖๗ สุนตตสูตรและอรรถกถา

๔. เกิดความสำคัญตัวเองผิดๆ หลงตัวเองในทางที่ผิดในเรื่องรูปร่างหน้าตา สถิติปัญญาความรู้ ความสามารถทั้งๆที่ตนเองไม่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเช่นนั้น

๕. ไม่อยากทำความดี มีใจเบื่อง่ายท้อแท้ในการทำบุญกุศลความดีงามทั้งหลาย

๖. มีเหตุให้ทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

๗. เกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายและจิตใจ

๘. เกิดโรคร้ายแรง เรื้อรังและรักษายาก

๙. เป็นใบ้ เป็นบ้า วิกลจริต มีอาการผิดปกติทางสมอง

๑๐. คิดฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง มีชีวิตอยู่อย่างลำบากทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็น^{๔๕}

^{๔๕} ถอดความจาก อัง.เอกาทศ. (แปล) ๒๔/๓๙๗-๓๙๘ พยสนสูตร

บาปกรรมทำผิดต่อมารดาบิดา ส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำ อากัปพจน และมีอันเป็นไปดังนี้ “บุตรที่มารดา...บิดาเลี้ยงดูมาแล้วด้วยความลำบากอย่างนี้ ไม่บำรุงเลี้ยงดูมารดา...บิดา บุตรคนนั้นชื่อว่าประพฤติผิดในมารดา...บิดา ย่อมเข้าถึงนรก แม้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นแก่บุตรทั้งหลาย ผู้มีความต้องการทรัพย์ ก็พินาศไปบ้าง บุตรนั้น ย่อมถึงฐานะอันลำบากบ้าง เพราะไม่บำรุงมารดา...บิดา ..ความเพ็ดเพลินยินดี ความรื่นเริงบันเทิงใจ และการหัวเราะเล่นหัวกันในกาลทุกเมื่อนั้น บัณฑิตผู้รู้แจ้ง(ลูกที่ฉลาดมีปัญญาดี) จะพึงได้ เพราะบำรุงเลี้ยงดูมารดา...บิดา

ฐ.ชา.(แปล) ๒๘/๘๓-๘๕ โสณนันทชาดก

อัง.ทุก.(แปล) ๒๐/๗๗ สมจิตตวรรค

ดูเพิ่มใน อริยปาท เล่ม ๑ ผลกรรมจากการล่วงเกินพ่อแม่ โดย บ.สยงวสี

ผลกรรมจากการคิดไม่ดี พูดตำว่ามารดาบิดาชื่อว่า มีโทษมาก เป็นบาปมหันต์ กฎแห่งวิกรรมอันนี้ คนส่วนใหญ่มองข้ามและไม่คาดคิดว่า จะมีผลร้ายต่อชีวิตรุนแรงถึงเพียงนี้ เพราะฉะนั้น คุณจะเชื่อหรือไม่ เห็นด้วยหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ถ้าอยากรู้ว่า เป็นจริงอย่างไร โปรดอ่านหลายๆรอบ เทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ คนใกล้ชิด เพื่อนสนิทและคนรู้จัก และพิจารณาไตร่ตรองด้วยใจที่เป็นกลาง แล้วคุณ จะเห็นตามเป็นจริงที่ว่า ทุกถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระตถาคตนั้น เป็นจริงแท้แน่นอน ไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียว

ความแตกต่าง

ระหว่างปุถุชนกับอริยชนในอรุณพรหม

“ภิกษุทั้งหลาย...บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้บรรลุอากาสาณัญจายตนฌาน เขาชอบใจฌานนั้น ตัดใจฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับฌานนั้น เขาดำรงอยู่ในฌานนั้น น้อมใจ ไปในฌานนั้น ชอบอยู่กับฌานนั้นโดยมาก ไม่เสื่อม หลังจากตายแล้ว เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นอากาสาณัญจายตนะ พวกเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสาณัญจายตนะ มีอายุประมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี

คนที่เป็นปุถุชน ดำรงอยู่ในชั้นอากาสาณัญจายตนะนั้นจนสิ้นอายุ ให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้าง ไปสู่กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง ไปสู่แดนเปรตบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค ดำรงอยู่ในชั้น อากาสาณัญจายตนะนั้นจนสิ้นอายุ ให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้ว**ปริณิพพานในภพนั้นแล** นี่แลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกต่างกัน เป็นเหตุทำให้ต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อคติ(การตาย)และอุบัติ(การเกิด) ยังมีอยู่...”

ดูเพิ่มเติมในอานนชสูตร

อ.ว.ศก. (แปล) ๒๐/๓๕๙-๓๖๐

ตอบคำถาม อริยปวาทข้อที่ ๒

โดย หลวงพ่อเสือ

วิรุฬหผลโพธิสัตว์

ประธานสูงสุดแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑

บ.สยังวสี

เรียบเรียงและอรรถาธิบาย

ประเด็นที่น่าสนใจ

ในยุคปัจจุบัน ยังมีผู้ได้บรรลุลุทธิอยู่หรือไม่

มีพระอริยบุคคลอยู่หรือเปล่า

ถ้าหากมีพุทธพจน์ยืนยันว่า

ในสมัยนี้ ไม่มีแม้กระทั่งพระโสดาบัน

ศาสนาเสื่อมแล้ว !

ท่านผู้อ่านทั้งหลาย จะคิดอย่างไร

คำถาม : ในสมัยนี้ จะมีผู้ปฏิบัติธรรม จนได้บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์หรือไม่ ?

คำตอบ : พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่า พระพุทธศาสนา ของพระองค์ท่านจะยืนอยู่แค่ **๕,๐๐๐ ปี** ตอนนี้ ก็ถึงพุทธกาล เข้ามาแล้ว พระองค์ได้เคยทำนายไว้ว่า เมื่อเลย ๒,๕๐๐ ปี ความดีจะน้อยลง ชั่วจะยาก หมาจะแพง ความแห้งแล้งจะมี ขึ้น สัตว์นรกจะมาเป็นคนมาก สัตว์เดรัจฉานจะเปลี่ยนภพภูมิมา เป็นมนุษย์มาก ชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนทั้งหลายจะลำบาก มีแต่ การแย่งชิงเอาวัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีแต่โทษ เกิดความ อามาท พยาบาทของเวร เช่นฆ่าราวี ไร้ความเมตตาปราณีต่อกัน **ถึง พ.ศ. ๒,๕๓๕ เมื่อใด จะมีได้ก็แต่พระโสดาบันเท่านั้น พอ** **เลยพ.ศ. ๒๕๓๕ ไปแล้ว ไม่มีแม้กระทั่งพระโสดาบัน ศาสนา** **เสื่อมแล้ว**

เมื่อตั้งใจถามเรื่องนี้ ก็ขอตอบว่า ในสมัยพุทธกาลนั้น ผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ก็สามารถบรรลุธรรมอันเป็น เครื่องรู้ได้ทันที นั่นคือเหตุการณ์ในสมัยนั้น ผู้ที่เกิดในช่วงนั้น และได้มีโอกาสเฝ้าพระพุทธเจ้าจะต้องมีบุญมหาศาล แม้จะเป็นตาสีตาสาคนหาบแคร่ก็ต้องมีบุญ ไม่ต้องอะไรหอกถูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ พวกเราเคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดไหม ใครเคยเห็นแต่ในทีวีบ้าง คนเยะเยะไปที่ไม่เคยเห็นพระองค์จริง ก็เช่นเดียวกัน เพราะพระพุทธองค์เป็นผู้มีบุญมาก บุญไม่

พอกัน บุญไม่ถึงกัน **ของดีจะเข้าไปอยู่กับของดีได้ จะต้องมีพลัง บุญหนุนส่ง ไข่มุก** ผู้ที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าจะต้องมีบุญ มหาศาล ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่* วิชาามากก็ไปเป็นสาวใช้ ไปเป็นข้าทาสบริวาร ผู้ที่เคยเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะ ยังไม่เคย เห็นพระพุทธเจ้าก็เยาะไป เพราะมัวแต่รีนเริงอยู่ในพระราชวัง

ดังนั้น ผู้ที่เกิดในสมัยนั้น สามารถบรรลุธรรมได้จะต้องมี ของเก่า มีบุญเก่าส่งผล และให้ผลในตอนนั้นด้วย ไม่มีใครสัก ชีวิตเดียวไม่เคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้า แต่อาจต่างภพภูมิกัน บางคนอาจจะเป็นสุนัข พระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษามนุษย์ ส่วนฉัน ยังเห่าอยู่ ไข่มุก ต้องเข้าใจความจริงอย่างนี้ เข้าถึงธรรมให้ได้ ตีความหมายแห่งพุทธธรรมให้ถูกต้อง ขบคิดธรรมให้แตก แล้วยังสบายใจ จะไม่ได้สอนธรรมะผิด

* **ข้อสังเกต** พลังแห่งบุญกุศลที่กำกับภูชนและอริยชนมีผลแตกต่างกันมาก เช่น อังกร เทพบุตร สมัยเป็นมนุษย์เคยทำให้ทานแก่ภูชนวันละร้อยกว่าล้านตลอด ๑ หมื่นปีทุกวัน ไม่ได้ขาด หลังสิ้นชีวิตแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อินทกเทพบุตร ตอนที่ เป็นมนุษย์เคยทำให้ทานแก่ท่านพระอนุรุทธะผู้เป็นพระอรหันตปัญญาเพียงทัพพีเดียว และเพียงครั้งเดียว หลังจากมรณกรรม ได้ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงส์เช่นกัน เมื่อ ๒ เทพบุตรได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังธรรมจากพระพุทธองค์ เมื่อครั้งขึ้นไปแสดงธรรมโปรด พุทธมารดา อังกรเทพบุตรนั่งข้างซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า ส่วนอินทกเทพบุตรนั่งข้าง ขวามือของพระพุทธองค์ ขณะที่เทพเจ้าผู้มีศักดิ์ดานาพมากเข้าเฝ้า อังกรเทพบุตรซึ่งมีบุญ น้อยมีรัศมีน้อย ก็ต้องถอยร่นออกไปห่างไกลมากถึง ๑๒ โยชน์หรือ ๑๙๒ กิโลเมตร ส่วนอิน ทกเทพบุตร สามารถนั่งในที่เดิมได้ เพราะมีบุญมาก มีความเข้มข้นแห่งรัศมีมากกว่า

ดูเพิ่มใน **ขุ.เปต.(แปล) ๒๖/๒๐๙-๒๑๔ อังกรเปตวัตถุ**

ธ.ป. (แปล) ๘/๖๖ เรื่องอังกรเทพบุตร

คำอธิบาย และข้อคิด คติธรรม

๑. ในยุคปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์แล้ว*

บุคคลผู้เคยทำอริยปาสาทกรรมไว้อย่างหนักในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติที่ยังไม่ได้แก้ไข เมื่อตัวเองได้ปฏิบัติกรรมผิดพุทธวิธี ย่อมทำให้จิตใจพรวนมีติดบอด เกิดความหลงผิด ความสำคัญผิดในเรื่องการบรรลุมรรคผล กล่าวคือ จะเกิดความรู้สึกผิดปกติ เกิดภาวะหลอนใจเหมือนคนไม่มีกิเลส เกิดภาพนิมิตดวงตา ลวงใจ ทำให้หลงผิดไปว่า ตนเองเป็นผู้วิเศษ ได้ดวงตาเห็นธรรม หรือได้บรรลุ มรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่ง เช่นเจ้าลัทธิทั้ง ๖ มีสัญญา เวลล์บูต บุตร นิครนถ์ นาฏบุตร ผู้เป็นเจ้าลัทธิของศาสนาเซน เป็นต้น หรือว่า บรรดาสาวกของเจ้าลัทธิ ศาสดา คณาจารย์ผู้เป็นนียต มิจฉาทิฎฐิเหล่านั้น

แม้ในยุคปัจจุบัน บุคคลผู้ที่ทำอริยปาสาทกรรมกับพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ล่วงเกินพระรัตนตรัย เช่น การवाद การบั่น การหล่อ การแกะสลักพระพุทธรูป การปลุกเสกพระ การค้าขาย พระพุทธรูป พุทธพาดิษย์ การตั้งพระพุทธรูปผิดทิศทาง สอน ธรรมะผิดเพี้ยนไม่ตรงตามพุทธพจน์ ธรรมพาดิษย์ การค้าขาย หนังสือธรรมะ รวมถึงการปฏิบัติต่อสัญลักษณ์เครื่องหมายแห่ง

* ดูเพิ่มใน อัง.อรรถก. (แปล) ๒๓/๓๓๑-๓๓๖ โคตมสูตร

วิ.จ. (แปล) ๗/๔๐๒/๓๑๒-๓๑๕

ม.ม. (แปล) ๑๒/๔๐๒ ดู ฐพัสจกสูตร

พระพุทธเจ้าเช่น **ต้นพระศรีมหาโพธิ์**^{๔๖} รอยพระบาทและพระบรมสารีริกธาตุ และเสมาธรรมจักร เป็นต้น ก็ส่งผลเช่นเดียวกัน คือ จะเกิดความสำคัญผิดคิดว่า**ตัวเองได้บรรลุมรรคผลและนิพพาน**ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย ที่พวกนักบวช ผู้ที่เป็นภิกษุหลายรูปทั้งอายุมากและอายุน้อย และฆราวาสชาย-หญิงที่เป็นเจ้าสำนัก เป็นอาจารย์สอนธรรมหลายท่านทั้งในและต่างประเทศ ได้ประกาศตัวเองว่า **“เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง คือ เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี เป็นพระอนาคามี หรือว่า เป็นพระอรหันต์ หมดกิเลสแล้วไม่ขอเกิดอีกในชาติหน้า”** ทั้งประกาศผ่านไมโครโฟน หรือผ่านทางทีวีโดยตรงต่อหน้าสาธารณชน บางท่าน ได้พูดทางอ้อมภายในหมู่คณะ บางคน

^{๔๖} **ข้อสังเกต** มีอุบาสกและอุบาสิกาหลายคนได้นำผ้าไปหมั่นต้นโพธิ์ที่วัดโพธิ์ธรรมสิกขาลัย ลาสเวกัส ในหน้าหนาวเพื่อหวังบุญ แต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ด้วยการขาดความเคารพยำเกรง เพราะตัวเองมีบุญน้อย ทำให้เกิดโทษภัยอันตรายตามมา คือ ปฏิกิริยาไหวพริบหมดไป ความคิดอ่านทางธรรมเฉื่อยชา ปัญญาไม่คมชัด เกิดโทษง่าย ดวงตก มีรายชื่อปรากฏในนรกและทำให้รัศมีหดหาย

คำยืนยันจาก เทพเทวาแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑

ถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริง ลองคิดว่า การปฏิบัติผิดต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่นั่งตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่ประเทศอินเดียจะมีโทษมากแค่ไหน

ส่วนการตัดตกแต่งกิ่งโพธิ์ที่ขึ้นเบียด พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ, พระพุทธรูป หรือกิ่งโพธิ์ที่พวกคนบินมาจับ แล้วถ่ายจุจรรวดพระเจดีย์ การกระทำอย่างนี้**เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ ไม่เกิดโทษ ไม่เป็นบาปกรรมอะไร** เพราะเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญกว่าเจดีย์ที่บรรจุเครื่องใช้สอยของพระพุทธเจ้า แม้ตัดรากโพธิ์ทิ้งออกออกไปทำลายพื้นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ ก็ไม่มีโทษ เพื่อการบำรุงรักษาต้นโพธิ์ให้สวยงาม จะตัดแต่งกิ่งที่ค่อมลงมา ก็ไม่เป็นบาปกรรมอะไร แต่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ กล่าวคือ **จะได้** **อานิสงส์มหาศาล**เท่ากับการปฏิบัติพระสัทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ม.อ. (แปล) ๑๔/๑๖๐- ๑๖๙ พุทธาคุกสูตรและอรรถกถา

เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อเขียน และบอกเป็นนัย หรือว่า
ได้สื่อสารผ่านหนังสือธรรมะต่างๆ ที่วางขายตามท้องตลาด

ถามว่า “ในยุคปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมีภิกษุ ภิกษุณี
สามเณร สามเณรี หรือแม่ชีผู้มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามพระ
ธรรมวินัย แล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้น
ใดชั้นหนึ่ง หรือเป็นพระอรหันต์หรือไม่”

ตอบว่า “ไม่มีแล้ว”

ถามว่า “เพราะเหตุใด ถึงเป็นเช่นนั้น”

ตอบว่า “เพราะว่า การบรรลุธรรม การตรัสรู้ธรรม หรือการ
บรรลุมรรคผล นิพพานนั้น ได้หมดยุคสมัยไปนานแล้ว”

ถามว่า “เราจะรู้ได้อย่างไร มั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนว่า การ
บรรลุธรรม การตรัสรู้ธรรม หรือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น ได้
หมดยุคสมัยไปนานแล้ว มีพุทธพจน์ในพระสูตรหรืออรรถกถาเป็น
หลักฐานยืนยันในเรื่องนี้หรือไม่ หรือพูดไปแบบเลื่อนลอย โดยไม่มี
หลักฐานยืนยันอ้างอิง”

ตอบว่า ในประเด็นเรื่องนี้ มีพุทธพจน์ในพระสูตรและอรรถ
กถาเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจน ดังนี้

ตามนัยแห่งอรรถกถาโคตมสูตร พระอรรถกถาจารย์ได้
อธิบายนัยแห่งพุทธพจน์ในพระสูตรนี้ว่า ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
อนุญาตให้สตรีเข้ามาบวชในธรรมวินัย โดยที่ไม่ได้ทรงบัญญัติครุธรรม
เอาไว้ก่อน เมื่อเวลาผ่านไป ๑,๐๐๐ ปี จะไม่มีพระอรหันต์ผู้ได้บรรลุ
ปฏิบัติมรรคา แต่เมื่อบัญญัติครุธรรมเอาไว้ ในระยะเวลา ๑,๐๐๐ ปีก็
ยังมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิบัติมรรคา แม้เมื่อเวลาได้ผ่านไปอีก ๑,๐๐๐

ปี ก็ยังมีพระอรหันต์สักขีวิปัสสกะได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอีก ๑,๐๐๐ ปี จะมีเพียงแค่พระอนาคามี เวลาผ่านไปอีก ๑,๐๐๐ ปี มีเฉพาะแต่พระสกทาคามีเท่านั้น และเมื่อเวลาผ่านไปอีก ๑,๐๐๐ ปี ในสมัยนี้มีแต่พระโสดาบันเท่านั้น

คำอธิบายที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ข้างต้นนั้น สรุปใจความได้ ดังนี้

๑.หลังพุทธปรินิพพานผ่านไป ๑,๐๐๐ ปีแรก ยังผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือ มีพระอรหันต์ที่สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณ

๒.เมื่อเวลาผ่านไป ๑,๐๐๐ ปีที่ ๒ ในช่วงเวลา พ.ศ. ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ยังมีผู้บรรลุธรรมขั้นเป็นพระอรหันต์ประเภทสักกวิปัสสกะ คือละเพียงกิเลสได้หมดสิ้น แต่ไม่มีปฏิสัมภิทาหรือไม่ได้อภิญาญาณ

๓.เมื่อเวลาผ่านไป ๑,๐๐๐ ปีที่ ๓ คือ ในช่วงเวลาพ.ศ. ๒๐๐๐-๓๐๐๐ ยังมีผู้ได้บรรลุธรรมขั้นพระอนาคามี แต่ไม่มีผู้บรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์

๔.เมื่อเวลาผ่านไป ๑,๐๐๐ ปีที่ ๔ คือ ในช่วงเวลา พ.ศ. ๓๐๐๐-๔๐๐๐ ยังมีผู้บรรลุธรรมขั้น พระสกทาคามี แต่ไม่มีพระอริยเจ้าชั้นพระอรหันต์และพระอนาคามี

๕.เมื่อเวลาผ่านไป ๑,๐๐๐ ปีที่ ๕ คือ ในช่วงเวลา พ.ศ. ๔๐๐๐-๕๐๐๐ ยังมีผู้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันได้ แต่หลังจากพ.ศ. ห้าพันปีไปแล้ว ศาสนาเสื่อมหมดแล้ว ไม่มีพระอริยเจ้าแล้ว

ถ้าหากว่า ถูตามมติของพระอรรถกถาจารย์ที่ได้อธิบายความพุทธพจน์ในอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ สรุปได้ว่า เมื่อ

พระพุทธศาสนาผ่านไปถึง ๒๐๐๑ ปี ผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด เป็นพระอรหันต์ไม่มีแล้ว และในยุคนี้เป็นปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเวลาอย่างเข้าพันปีที่ ๓ การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือ เป็นพระอรหันต์ จึงได้หมดยุคสมัยไปนานแล้ว

แต่ถ้าถือเอาเนื้อความตามนัยแห่งพระสูตร ซึ่งเป็นพุทธพจน์โดยตรง การบรรลุธรรมขั้นเป็นพระอรหันต์ได้หมดยุคไปแล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๕๐๐ ทั้งนี้ เนื่องจากมีพุทธพจน์ซึ่งกล่าวไว้ชัดเจนว่า “อานนท์ ถ้ามาตุคาม(ผู้หญิง)จะไม่ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ พรหมจรรย์ ก็จะต้องอยู่ได้นาน สัทธิธรรมจะดำรงอยู่ได้ ๑,๐๐๐ ปี แต่เพราะมาตุคามออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ บัดนี้ พรหมจรรย์ จะดำรงอยู่ได้ไม่นาน ทั้งสัทธิธรรมจะดำรงอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี... เปรียบเหมือนตระกูลหนึ่งที่มีสตรีมาก มีบุรุษน้อย จะถูกโจรปล้น ทรัพย์สินทำร้ายได้ง่าย ...เปรียบเหมือนหนอนชยอก(แมลงที่เจาะกลวง ลำต้นข้าวแล้วทำให้รวงข้าวที่ออกมาไม่มีน้ำนม)ที่ลงในนาข้าวสาละซึ่งอุดมสมบูรณ์ ก็ทำให้ข้าวนั้นคงอยู่ได้ไม่นาน...เปรียบเหมือนเพลิงที่ลงในไร่อ้อยซึ่งอุดมสมบูรณ์ ก็ทำให้ไร่ออยนั้นคงอยู่ได้ไม่นาน”^{๔๗}

^{๔๗} พุทธพจน์ “อานนท์ เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการไว้ เพื่อให้ภิกษุณีล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต เปรียบเหมือนคนกันน้ำบนที่สระใหญ่ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออก ฉะนั้น”

อ.อภัยภูฏา. (แปล) ๒๓/๓๓๑-๓๓๖ โคตมีสูตร

วิ.จู. (แปล) ๗/๔๐๒/๓๑๒-๓๑๕

ม.ม. (แปล) ๑๒/๔๐๒ ดู จุฬาสัจจกสูตร

ถ้าหากพุทธศาสนิกชนทุกท่าน มีความศรัทธาอย่างหนักแน่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีความ**เชื่อมั่นในสัพพัญญุตญาณ**^{๔๔} เลื่อมใสในตถาคตภาสิต ผู้ตรัสวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสอง ไม่มีนัยแอบแฝง ชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่คลุมเครือ จากนั้นแห่งพุทธพจน์ใน**โคตมสูตร** บอกเป็นนัยให้รู้ว่า พระอรหันต์หมดยุคไปแล้วตั้งแต่พุทธศักราช ๕๐๐ เพราะพุทธพจน์กล่าวว่า ถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยนี้ **พรหมจรรย์จะดำรงอยู่ได้ไม่นาน และสังฆกรรม**^{๔๕} **จะดำรงอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี**

จากพุทธพจน์นี้ บอกนัยอย่างชัดเจนว่า เมื่ออายุแห่งพระศาสนาผ่านไป **๕๐๐ ปี** บุคคลผู้อยู่จบพรหมจรรย์ หรือ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ **ไม่มีแล้ว หมดยุคพระอรหันต์ไปแล้ว** แต่การบรรลุธรรมขั้นต่ำกว่านั้น กล่าวคือ เป็นพระอนาคามี พระสกทาคามีหรือเป็นพระโสดาบันยังคงมีได้ ไม่ใช่เพียงแค่อยุคปัจจุบันเท่านั้น **ไม่มีพระอรหันต์หรือไม่มีพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่ง** แม้แต่ในสมัยท้ายพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ **พระอรหันต์หรือพระอนาคามี พระสกทาคามี ก็มีเหลือน้อยเต็มทีแล้ว**^{๔๖} ไม่ต้องพูดถึงในยุคนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ มี

^{๔๔} “ดูก่อนจุนทะ กิสังโธแล อันโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลก อันหมู่สัตว์พร้อมสมณพราหมณ์ เทพตามนุษย์ เห็นแล้ว ฟังแล้วทราบแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว ตระกูลตามแล้วด้วยใจ สิ่งนั้นตถาคต ได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วโดยชอบ”

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑๒๕-๑๔๖ ปาสาทิกสูตร

^{๔๕} **พรหมจรรย์** ก็คือ มรรคพรหมจรรย์หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ ส่วนคำว่า **สังฆกรรม** คือ ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ ศีล สมาธิและปัญญา อันเป็นมรรควิธีแห่งการรู้แจ้งธรรมนั้นเอง

^{๔๖} **สัง.นิ.** (แปล) ๑๖/๒๖๒-๒๖๔ สัทธัมมปปกัฏฐกสูตร,

พุทธพจน์เป็นหลักฐานยืนยันดังข้อความที่พวกเจ้าศากยะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ได้กราบเรียนถามภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งท่านได้บอกเล่าไว้แก่บุคคลเหล่านั้นว่า

“มหาบพิตร อาตมภาพได้ฟังมา ได้รับเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน มีจำนวนน้อย ที่แท้ภิกษุผู้เป็นโอบปาติกะ^{๙๑} จักนิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์(สังโยชน์เบื้องต่ำ) ๕* ประการสิ้นไป มีจำนวนมากกว่า’

อีกเรื่องหนึ่ง ที่อาตมภาพได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นโอบปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไปจักนิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก มีจำนวนน้อย ที่แท้ภิกษุผู้เป็นสททาคามิเพราะ

สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๕๗๑-๕๗๒ **วิสสังวุตถสูตร**

^{๙๑} **โอบปาติกะ** มี ๒ นัย คือ สัตว์ที่ถือกำเนิดผุดขึ้นโตทันทีโดยไม่ต้องอาศัยบิดามารดา เช่น สัตว์นรก เปรต และเทวดา เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง คือ ภิกษุผู้ที่ได้บรรลุนิพพานเป็นพระอนาคามี ชีวิตหลังตาย จะได้ไปอุบัติขึ้นในพรหมโลกชั้น **สุทธาวาส** แล้วไม่กลับมาสู่กามาวจรภูมิอีก ส่วนพระอนาคามีผู้ได้รูปฌาน จะได้ไปอุบัติขึ้นในรูปพรหมไม่เรียกว่า โอบปาติกะ

ม.ม. (แปล) ๑๒/๑๕๑-๑๕๖ **มหาสีหนาทสูตร**

อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๓๕๙-๓๖๐ **อาเนญยสูตร**

* **สังโยชน์** เบื้องต่ำโดยย่อที่พระอนาคามีละได้ มีดังนี้ สักกายทิฏฐิ (ความเข้าใจผิดเรื่องอัตตาตัวตน) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยเรื่องภพชาติและพระรัตนตรัย) สีลพัตตปรามาส (การยึดถือแบบสำคัญผิดเรื่องศีลและวัตร) กามราคะ (ความยินดีพอใจในกาม) และปฏิฆะ (ความโกรธ ความขัดเคืองใจ เชื้อของโทษะ)

ดูเพิ่มใน ม.ม. (แปล) ๑๓/๑๔๒-๑๔๕ **มหายาลุกยสูตร**

สังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะบรรเทาโรค โทสะ และโมหะให้เบาบาง มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น **ก็จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ มีจำนวนมากกว่า**

อีกเรื่องหนึ่ง อาตมภาพได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะบรรเทาโรค โทสะ และโมหะให้เบาบาง มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น ก็จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ **มีจำนวนน้อยกว่า** ที่แท้ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป**มีจำนวนมากกว่า**’ ^{๙๒}

เนื้อความแห่งพุทธพจน์ที่ภิกษุรูปนั้น ได้กล่าวแก่พวกเจ้า ศากยะทั้งหลายข้างต้นนั้น สรุปประเด็นได้ ดังนี้

๑. ประโยคแรกกล่าวว่า แม้ในขณะที่พระพุทธรูปเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ **ก็มีพระอรหันต์จำนวนเหลือน้อยแล้ว** ส่วนภิกษุที่เป็นพระอนาคามีนั้น มีจำนวนมากกว่า

๒. ประโยคที่สองกล่าวว่า ภิกษุที่เป็นพระอนาคามี มีจำนวนน้อย ส่วนภิกษุที่เป็นพระสกทาคามีนั้น มีจำนวนมากกว่า

๓. ประโยคสุดท้าย กล่าวว่า ภิกษุที่เป็นพระสกทาคามีนั้น มีจำนวนน้อย ส่วนภิกษุที่เป็นพระโสดาบันนั้น มีจำนวนมากกว่า

^{๙๒} สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๕๗๑-๕๗๒ **วิสสังวุตถสูตร**

สรุปว่า ในสมัยพุทธกาล แม้ขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น **พระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามีนั้น มีจำนวนเหลือน้อยแล้ว** เพราะจิตใจของคนเสื่อมลง ขาดคุณธรรมประจำใจ ไม่สามารถรู้แจ้งธรรมตามเป็นจริง สอนธรรมะผิดเพี้ยน ไม่ตรงตามพุทธพจน์ เนื่องจากได้ล่วงเกินพระอริยเจ้า เป็นอริยปาบาทกรรมอย่างหนัก ฉะนั้น หลังจากพุทธปรินิพพานได้ประมาณ ๕๐๐ ปี ภิกษุหรือบุคคลผู้ได้บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ จึงหมดสิ้นไป หลังจากนั้น ในพื้นแผ่นดินชมพูทวีปหรือ ณ ดินแดนแห่งประเทศอินเดีย จึงไม่มีผู้ใดได้สำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นพระอรหันต์อีกเลย

๒. การบรรลุธรรม หมดยุคสมัยแล้ว

หลวงพ่อเลื้อ ได้กล่าวยืนยันถึงการหมดยุคแห่งการบรรลุธรรมผลนิพพานไว้ว่า “ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อใด จะมีได้ก็แต่พระโสดาบันเท่านั้น พอเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปแล้ว ไม่มีแม้กระทั่งพระโสดาบัน ศาสนาเสื่อมแล้ว” พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นอีกว่า ข้อความนี้เป็นพุทธพจน์ ซึ่งท่านไม่ได้กล่าวอ้างเอาเองขึ้นมาแบบเลื่อนลอย

ในฐานะท่านเป็นถึงนิยตโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญพุทธการกธรรมมาดีแล้วถึง ๕๐ กัป มีนิวทาทั้งสองข้างยาวเสมอกัน พร้อมทั้งได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถัดจากพระเมตไตรยพุทธเจ้าอย่างแน่นอน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และในปัจจุบันเกิดเป็นเทพเจ้าชั้นสูงในสวรรค์ชั้นดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑ และเป็นประธานสูงสุดในชั้นนี้ด้วย และถ้าจะพูดให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ย่อมกล่าวได้โดยไม่ผิดว่า ยกเว้นท่านเมตไตรยเทพบุตรแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๙ แล้ว หลวงพ่อเลื้อ ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในจักรวาล เป็นมหาบุรุษผู้มีคุณธรรมล้ำเลิศ เมื่อมีการประชุมกันของเทพเจ้าชั้นสูง ท่านจะทำหน้าที่อุปฐากเฉพาะท่านเมตไตรยเทพบุตรเท่านั้น* บุคคลผู้มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่และสูงส่งเช่นนี้ ย่อมพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงอย่างเดียว จะไม่พูดอะไรที่เลื่อนลอยส่งเดชแน่นอน แม้

* ท่านอาจารย์เทพวิชิต ธรรมรังษี ผู้เป็นโอรสปาติกะ ได้เคยกล่าวข้อความนี้ไว้ในหนังสือ ปิยเทพ ขณะที่ท่านกำลังจะจุติจากดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๗ ไปปฏิสนธิในชั้นที่ ๙ ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ของสัพพัญญูโพธิสัตว์ชื่อเมตไตรย

หากท่านพูดธรรมะผิดจากพุทธพจน์ ก็ต้องได้รับผลกระทบตามหลักอริยปาถโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน แต่หลังจากท่านได้ตอบปัญหาเรื่องศาสนาเสื่อม การสิ้นสุดแห่งยุคการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว หลวงพ่อดีก็ยังสืบทอดมั่นในดุสิตาเทวโลกและยังมาติดต่อกับพวกมนุษย์ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือเหมือนเดิม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เรื่องที่ท่านพูดไว้นั้น เป็นเรื่องจริงและเป็นความจริงที่ถูกปกปิด โดยไม่มีใครถูกคิดนึกเอะใจ

เมื่อผู้เขียน ได้อ่านเรื่องนี้กลับไปกลับมาหลายสิบรอบ และนำมาพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ทำให้ผู้เขียนกลับไปศึกษาสืบค้นหาหลักฐานข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาเพิ่มเติม แล้วได้พบหลักฐานเรื่องการเสื่อมถอยแห่งพระสัทธรรมและการดำรงอยู่ได้ไม่นานแห่งพรหมจรรย์ พร้อมทั้งการเหลือน้อยแห่งพระอริยสาวก แม้แต่ในสมัยพุทธกาลแล้ว ซึ่งมีปรากฏในโคตตมัสสูตร สัทธัมมปฏิบัติกสูตรและวัสสังวุตตสูตร

ถามว่า “เพราะเหตุใด ในสมัยพุทธกาล บุคคลผู้ได้บรรลุมรรคขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ จึงมีน้อย”

ตอบว่า “เพราะว่า เมื่อมีการบัญญัติสิกขาบทเพิ่มมากขึ้น การบรรลุมรรคขั้นเป็นพระอรหันต์ จึงมีปริมาณน้อย”

ถามว่า “เพราะเหตุใดเล่า การบัญญัติสิกขาบท จึงต้องมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”

ตอบว่า “เพราะเมื่อจิตใจของภิกษุ และภิกษุณีเสื่อมทรามลง เพราะอำนาจกิเลส ราคะ โทสะและโมหะ อีกทั้งบุคคลเหล่านั้นได้ทำผิดศีล สอนธรรมผิดเพี้ยน พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม จึงต้องบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกสาวิกาเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสื่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา”

เรื่องนี้ท่านพระมหากัสสปะได้เคยทูลถามพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะโรรณนเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อย ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอหัตตผลมีมาก และอะโรรณนเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ บัดนี้ สิกขาบทมีมาก แต่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอหัตตผลมีน้อย” พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสตอบว่า “กัสสปะ ข้อนี้เป็นอย่างนี้ คือ เมื่อหมู่วัตถุเสื่อมลง สัทธรรมก็เสื่อมสูญไป สิกขาบทจึงมีมาก และภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอหัตตผลจึงมีน้อย สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นสัทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไป แต่เมื่อใดสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นสัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป ทองคำปาลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นทองคำแท่งก็ไม่หายไป และเมื่อใดทองคำปาลอมเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นทองคำแท่งก็หายไป ฉนใด สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นสัทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไป แต่

เมื่อใด สัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นสัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป ฉะนั้นเหมือนกัน” ^{๙๓}

หลังจากพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้แล้ว เริ่มแสดงธรรม เทศนาโปรด บุคคลผู้มีอุปนิสัย มีภิกษุที่ได้บรรลุผลนิพพาน เป็นพระอรหันต์และพระอริยเจ้าชั้นรองลงมาเป็นจำนวนมากในช่วงนั้น ยังไม่มีการบัญญัติสิกขาบท แต่หลังจากผ่านไป ๒๐ ปี เมื่อมีลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์มากมาย และได้มีผู้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีทั้งคนดีและไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดการล่วงเกินพระอริยเจ้าอย่างหนัก จึงเป็นเหตุให้ภิกษุและภิกษุณี เป็นต้นเหล่านั้น มีจิตใจพรวนัว ฝ่าฝวน มีคบอด เข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อน ตีความพุทธพจน์ผิด ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต ล่วงละเมิดบัญญัติ พระสัทธรรมถูกทำให้บิดเบือน เป็นเหตุให้พระพุทธรองค์ ต้องทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน

^{๙๓} ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ทำสัทธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษในโลกนี้ ต่างหาก(พุทธบริษัทนั่นเอง) เกิดขึ้นมา ย่อมทำให้สัทธรรมเสื่อมสูญไป เปรียบเหมือนเรือจะอัปปางก็เพราะต้นหน(คนนำทาง)เท่านั้น สัทธรรมย่อมไม่เสื่อมสูญไป ด้วยประการฉะนี้
สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๒๖๒-๒๖๔ สัทธัมมัมปปฏิรูปกสูตร

ความเสียหายที่จะเกิดตามมาอีก^{๙๔}

บางท่านอาจจะมีความคิดเห็นแย้งว่า มีพุทธพจน์ที่ตรัสตอบปัญหาแก่**สุภัททปริพพาชก** ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “ถ้าพวกภิกษุ ประพฤติธรรมอย่างถูกต้อง โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย” พุทธพจน์นี้ จะไม่ขัดกับหลักที่ว่า พระอรหันต์มีน้อย หรือหมดยุคการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือ ?

ตอบว่า ไม่ขัดแย้งกันหรอก เพราะว่า เนื้อความแห่งพุทธพจน์ในพระสูตรนั้น หมายถึง ถ้าหากพระอรหันต์ ยังบอกกล่าว สั่งสอนชี้แนะให้ผู้อื่นบรรลุดูธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนตัวเอง การตรัสรู้ธรรมขั้นสูงสุด ย่อมไม่หมดไปจากโลกแน่นอน^{๙๕}

^{๙๔} พรหมจรรย์หรือศาสนาของพระพุทธเจ้ากุกสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะ ดำรงอยู่นาน ส่วนพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้าสิขี พระพุทธเจ้าเวสสกุ ดำรงอยู่นาน เพราะพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ทรงผ่นคลายที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก และหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์มีน้อย มิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แก่สาวก ไม่มีการแสดงปาติโมกข์ เมื่อหมดพระพุทเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้ว สาวกชั้นหลัง ๆ ต่างชื่อ ต่างโคตร ต่างชาติวรรณะ ได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูล เธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์สูญสิ้นไปเร็วพลัน เหมือนดอกไม้บานาพรณกองอยู่บนแผ่นกระดาน ยังไม่ร้อยด้วยด้าย ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไป เพราะไม่ได้เอาด้ายร้อยไว้ ทำให้สาวกเดือดร้อนภายหลัง

วิ.มหา.(แปล) ๑/๙-๑๓ เวรัญชกัณท์

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑๒๕-๑๔๖ ปาสาทิกสูตร

^{๙๕} ที.ม. (แปล) ๑๐/๑๖๒ มหาปรินิพพานสูตร

ถึงแม้ยังมีพระอรหันต์ทำหน้าที่สั่งสอนธรรมแก่ผู้คนอยู่ ก็จริง แต่บุคคลผู้ที่เข้าใจธรรมและสามารถปฏิบัติให้รู้แจ้งธรรมนั้น ย่อมเป็นไปได้ยาก และมีแนวโน้มเป็นไปได้* เพราะมีพุทธพจน์ยืนยันว่า **เมื่อมนุษย์เสื่อมลง พระสัทธรรมก็เสื่อมตาม** กล่าวคือ เมื่อมีการล่วงเกินพระอริยเจ้า ทำอริยปาวาทมากขึ้น จิตใจของคนเริ่มมืดบอด มีการสอนธรรมอย่างผิดเพี้ยน มีการดัดแปลงแต่งเติมพุทธธรรมขึ้นมาใหม่ สัทธรรมปฏิรูปธรรมะปลอมปนมีมากขึ้น ธรรมะแท้ เริ่มเสื่อมสูญไป บุคคลผู้ปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ จนถึงขนาดได้บรรลุมรรค

* เหมือนเรื่องการต่ออายุสังขารที่ว่า “อนันท์ อธิปัตถ ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นตุจยานแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้วตั้งสมแล้ว บรรารกดี ผู้นั้นเมื่อมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรือเกินกว่า ๑ กัป” คำว่า “กัป” ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าอายุ กัปคือ ๑๒๐ ปี แต่ความจริง คำว่ากัปในพุทธพจน์นี้หมายถึง**ภัทธกัป** หมายถึงระยะเวลาที่นับไม่ถ้วน คำนวณไม่ได้ว่า ก็เป็นร้อยกี่พันปี เพราะมีตัวอย่างเปรียบเทียบที่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเคยชมเวทนาแทบปางสิ้นพระชนม์ซึ่งเคยเกิดขึ้นในเวลาคาญได้ถึง ๑๐ เดือน ถ้าพระองค์ จะทรงเข้าสมาตินั้นบ่อยๆ แล้วชมทุกขเวทนานั้นไว้เช่นนั้นไปเรื่อยๆ ย่อมสามารถดำรงพระชนมายุได้ตลอดภัทธกัป แม้มีพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มียศคุณสมบัติเช่นนั้น แต่ก็ไม่มีปรากฏว่า มีท่านผู้ใดทำได้ นอกจาก **ท่านหลวงพ่อดื้อ มหาเถระแห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ แต่เพียงผู้เดียว** ซึ่งเป็นนิยตโพธิสัตว์ ซึ่งได้อภิญา ๕ สมาบัติ ๘ ใช้สมาธิภาวนาที่ประกอบด้วยอิทธิบาท ๔ นี้ ดำรงอายุสังขารได้นานถึง ๒,๕๕๐ ปี เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมให้แพร่หลาย

ที.ม.(แปล) ๑๐/๑๒๘-๑๒๙ มหาปรินิพพานสูตร

ฐ.อุ.(แปล) ๒๕/๒๗๙-๒๘๔ อายุสังขารโรสัสสขณสูตรและอรรถกถา

สัง.มหา.(แปล) ๑๙/๓๘๕-๓๙๐ เจริญสูตรและอรรถกถา

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๒๘๐-๒๘๒

ผลและนิพพานจริงๆ จึงมีน้อย ไม่ต้องพูดถึงผู้บรรลุนิพพานชั้น
อรหัตตผลหรือสำเร็จเป็นพระอรหันต์

เพราะฉะนั้น ถ้าหากเราเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระ
ตถาคตเจ้า เลื่อมใสในสัตตพัญญุตญาณจริง ต้องยอมรับว่า พุทธ
พจน์ทั้งหลายที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระตถาคตเจ้า ตั้งแต่วัน
แรกที่ตรัสรู้จนถึงวันปรินิพพาน เป็นจริงแท้แน่นอน เป็นหนึ่งไม่มี
สอง ไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อน เมื่อมีหลักฐานยืนยันชัดเจนใน
โคตตมัสสูตร **วัสสังวุตตสูตร** และ **สัทธัมมปฏิกูฏสูตร** ก็ต้องยอมรับ
ว่า ในสมัยปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้หมดยุคแห่งการตรัสรู้ธรรม
แล้ว พระสัทธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นคุณธรรมที่จะ
ทำให้ได้**บรรลุมรรคผลนิพพาน**เลื่อมแล้ว กล่าวคือ ไม่มีบุคคลผู้
มีความรู้ความสามารถนำเอาธรรมะแท้บริสุทธิ์มาสั่งสอนให้คนรู้
ตามได้ การบรรลุนิพพานชั้นมรรคผลนิพพาน จึงได้หมดยุคไปนาน
แล้ว พุทธพจน์ในพระสูตรเหล่านี้ มีนัยสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่
หลวงพ่อเลื้อได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อพระพุทธรศาสนามาถึงพ.ศ.
๒๕๓๕ จะเหลือแต่ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเท่านั้น พอ
เลยพ.ศ.๒๕๓๕ ไปแล้ว จะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลนิพพานอีก
เลย เพราะศาสนา คือ พระสัทธรรมได้เลื่อมแล้ว”

ผู้เขียนได้นำเรื่องนี้ ไปเรียนถามคณะอาจารย์เมืองบน มี
หลวงพ่อเลื้อเป็นต้น ท่านเหล่านั้นได้กล่าวยืนยันสอดคล้องกับนัย
แห่ง**โคตตมัสสูตร**ว่า เมื่ออายุพระศาสนามาถึง ๕๐๐ ปี หมดยุค
พระอรหันต์ เมื่อวันเวลาผ่านไปอีก ๑,๐๐๐ ปี หมดยุคพระ

อนาคามี เมื่อผ่านไปอีก ๒,๐๐๐ ปี หมดยุคพระสกทามิ และหลังจาก พ.ศ. ๒๕๐๐ ในช่วงนี้ จะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ยุคเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมผันผวน ปรวนแปร เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย สัตว์นรก จะมาเกิดในโลกมนุษย์มากขึ้น และก่อนสิ้นยุคพ.ศ. ๒๕๓๕ จะมีผู้บรรลุนิพพานเพียงแค่พระโสดาบันเท่านั้น แต่เริ่มจาก วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นไป การบรรลุนิพพาน ไม่มีอีกแล้ว ศาสนาเสื่อมแล้ว หมดยุคแห่งการบรรลุนิพพานในศาสนาของพระสมณโคตมแล้ว*

เหตุผลที่ทำให้ศาสนาหรือพระลัทธิธรรมเสื่อมเช่นนั้น เพราะอะไร เนื่องจากว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ ได้ทำอริยปาวาทกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ล่วงเกินพระรัตนตรัยอย่างร้ายแรง สอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์โดยไม่รู้สึกรู้หา ฉะนั้น การบรรลุโลกุตตรธรรม หรือการบรรลุนิพพาน จึงเป็นไปได้ เพราะถูกวิบากกรรมนี้ปิดกั้นขัดขวาง ทำให้ศีล สมาธิ ปัญญาไม่บริสุทธิ์พอที่จะตรัสรู้ธรรมได้ มีเพียงแค่การประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ตั้งตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนาระดับพื้นฐานซึ่งเป็นเหตุนำไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์เท่านั้น

* ข้อมูลจาก หลวงพ่อดี, ท่านโทณพราหมณ์,ท่านสมุฏิกะ ผู้เป็นอรหันตสาวกแห่งอาณาจักรพราหมณ์และอาณาจักรทวารวดี หน่อเนื้อพุทธางกูร ท่านเหล่านี้ ได้กล่าวยืนยันว่าข้อความนี้เป็นพุทธพจน์เช่นกัน

๓. ยุคแห่งศีลธรรมเสื่อมถอย

มนุษย์ที่เคยเกิดมาบนโลกนี้ตั้งแต่ปฐมกับ^{๑๖} จนถึงครั้งสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า **กุกกุสันธะ โจนาคมนะ พระนามว่า กัสสปะ**^{๑๗} ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว ก็ถึงคราวเสื่อมถอยหลังจากเสื่อมแล้วก็เจริญอีก ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลาย แต่ในความเจริญหรือความเสื่อมนั้น ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัย แต่มีเหตุปัจจัยทำให้เจริญและเสื่อมตามหลักพุทธธรรมบอกว่า “ความเสื่อมโมคหทรัพย์ เกียรติยศ ชื่อเสียง มิตรบริวารนั้น ถือว่า เป็นความเสียหายเล็กน้อย แต่ถ้าเป็นความเสื่อมแห่งปัญญาแล้ว เป็นความเสียหายอย่างมาก”^{๑๘} เพราะปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของบุญ และบุญคือปัญญานี้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สูงสุด เมื่อปัญญาเกิดภาวะเสื่อมถอยแล้ว ความเห็น ความเข้าใจ ความคิด การตัดสินใจ การพูดก็จะผิดพลาดไปด้วย พฤติกรรมทั้งหมด ย่อมเกิดความเสียหายชีวิตนี้ ย่อมถึงคราววิบัติแน่นอน

^{๑๖} พุ.ชา.(แปล) ๒๗/๒๕๒-๒๕๔ เจติยราชชาดก

^{๑๗} พุ.พุทธ.(แปล) ๓๓/๗๐๑-๗๑๗ พุทธวงศ์

^{๑๘} อัง.เอกก. (แปล) ๒๐/๑๓ เอกธัมมบาลี

ถามว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ปัญญาคือบุญนี้ เกิดภาวะเสื่อมถอยได้มากที่สุด

ตอบว่า บาป ชื่อว่า เป็นสิ่งตำหนิหรือเป็นตัวบั่นทอนพลังแห่งบุญ กล่าวคือ สติปัญญา สามารถทำลายล้างปัญญาให้ดับสูญได้มากที่สุด

ถามว่า บาปอะไรที่มีความร้ายแรงขนาดนั้น

ตอบว่า อริยปาวาทกรรม คือ บาปอกุศลที่สามารถบั่นทอนและทำลายล้างบุญคือปัญญาได้มากที่สุด ส่งผลออกฤทธิ์ทำให้จิตใจพร่ามัว ฝ้าฟาง มีคบอดถึงบอดสนิท*

ถามว่า ทำอริยปาวาทกรรมกับใครและทำอะไรถึงมีโทษมากเป็นบาปร้ายแรงขนาดนั้น

ตอบว่า การทำบาปกับพระรัตนตรัย โดยการพูดคำหิณิเตียนพระพุทธเจ้า ปฏิบัติผิดต่อพระพุทธรูปโดยการवाद/เขียน การปั้น การปั้น การหล่อ การแกะสลัก การปลุกเสก พุทธพาดิษย์ การตั้งพระพุทธรูปผิดทิศทาง ตั้งวางพระพุทธรูปในสถานที่ไม่

* คำว่า เป็นบาปในที่นี้ ไม่ได้หมาย ถึงโทษ ความผิดในแง่กฎหมายบ้านเมือง เพราะไปฆ่าพ่อแม่ แต่เป็นโทษในทางธรรม เหมือนภิกษุคำว่าภิกษุด้วยกัน แต่ภิกษุที่ถูกดำเนินเป็นพระอริยเจ้า โทษจากการด่าในแง่วินัย ก็ผิดอาบัติปาจิตตีย์ซึ่งเป็นอาบัติเล็กน้อย แต่โทษที่เกิดจากอริยปาวาทกรรมนั้น มีความร้ายแรงเท่ากับอนันตริยกรรม แม้ยติมัจฉาทิฎฐิหรือว่าอนันตริยกรรมที่ว่าป็นกรรมหนัก มีโทษมหันต์นั้น ก็เกิดจากอริยปาวาทกรรม สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผลกรรมจากการล่วงเกินพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้านั่นเอง

ดูเพิ่มใน พุ.อิติ. (แปล)๒๕/๔๒๗,มัจฉาทิฎฐิสูตร และอรรถกถา

อ้ง.สัต. (แปล) ๒๓/๑๖๗ สุนตตสูตรและอรรถกถา

เหมาะสม การปฏิบัติติดต่อกับพระธาตุ รอยพระบาท เสาธรรมจักร และการเขียน การพูด การสอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์ การค้าขายหนังสือธรรมะ รวมถึง การคิดอกุศล คิดจับผิด เพ่งโทษ คิดผูกโกรธ การพูดตำหนิติเตียน พูดวิพากษ์วิจารณ์พระอริยสาวก และโพธิสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนพ่อแม่และผู้มีอุปการคุณทั้งปวง โดยรู้ตัวและรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เมื่ออริยปาถกรรมเหล่านี้ส่งผล ออกฤทธิ์ ย่อมมี อานุภาพทำลายล้างสติปัญญาให้เสื่อมถอย ทำให้จิตพรวามัว ฝ้า ฟาง มีติดบอดจนถึงบอดสนิท ทำให้ชีวิตมีอันเป็นไป เกิดความ หายนะเสื่อมพินาศทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้น เมื่อ ปัญญาเสื่อมถอยแล้ว แม้ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง มิตรบริวารทุกอย่าง ย่อมเสื่อมพินาศไปด้วย

ในยุคเสื่อมแห่งมิลลennium^{๙๙} เมื่อมนุษย์ไร้ศีลธรรม จิตใจ มีติดบอด ล่วงเกินบิดามารดา ครูอาจารย์อย่างมาก ทำแต่บาป อกุศลอย่างหนัก ทำให้อายุเสื่อมลงตามลำดับ แม้ในยุค ปัจจุบัน ก็เห็นชัดแล้วว่า เริ่มเข้าใกล้ยุคเสื่อมแห่งศีลธรรมทุกที ตามข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ หรือทางทีวีที่ว่า ลูกคิด น้อยใจ พูดจาล่วงเกินพ่อแม่ ลูกศิษย์ไม่เคารพนับถือ พูดจา ตำหนิติเตียนล่วงเกินครูอาจารย์ พลิกนิกรได้พูดวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันนักษัตริย์อย่างเสียหาย นักบวช พระภิกษุสามเณร

^{๙๙} ดูเพิ่มใน ที.ปา.(แปล) ๑๑/๕๙-๘๒ จักกวัดตีสุนทร

ทั้งหลาย ได้พูดคำว่า พูดล่วงเกินพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัย สอนธรรมะผิดเพี้ยนบิดเบือน

เมื่อบาปนี้ส่งผล จึงทำให้ผู้คนทั้งหลายทั่วทุกหัวระแหงของประเทศประสบกับสิ่งเลวร้ายสารพัด พบเจอกับภัยพิบัติ อุบัติวันตรายต่างๆ ภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ หลวงพ่อดี ได้เข้าใจถึงวิบากกรรมของอริยอุปาทถอย่างลึกซึ้ง จึงได้กล่าวเตือนว่า **“เพราะอริยอุปาทถคำเดียว ทำให้ประเทศชาติ บ้านเมือง และชีวิตคนเรา เกิดความวิบัติหายนะ”** โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการล่วงเกินพ่อแม่ ถ้าหากเราสอนลูกหลานให้รู้จักบาปบุญ คุณโทษ ผลกรรมจากการล่วงเกินพ่อแม่อย่างถูกต้อง ย่อมทำให้เกิดผลดีภายในครอบครัว แต่ถ้าหากสอนลูกไม่เป็น ทำตัวอย่างไม่ดีให้ลูกเห็น ย่อมส่งผลเสียต่อการทำให้ลูกคิดอกุศลกับผู้อื่นกำเนิด เพราะฉะนั้น หลวงพ่อดี จึงได้พูดว่า **สิ่งที่น่ากลัวและเป็นอันตรายที่สุดของวัยนี้ คือ ง่ายต่อการสั่งสมนิสัยเลวๆ ง่ายต่อการถูกวางยาพิษลงไปในจิต**

หลวงพ่อดี ได้กล่าวเสริมอีกว่า เด็กในวัยนี้ ถ้าผู้ใหญ่สอนอะไร ก็เชื่อหมด เป็นการวางยาพิษลงไปในจิต ยิ่งเป็นเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี เช่น พ่อแม่ด่าว่า ตบตีกันให้ลูกเห็น พูดคำหยาบคายให้ลูกได้ยิน เท่ากับเป็นการวางยาพิษในจิตเด็ก โดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้ตัว เพราะจะทำให้เด็กคนนั้น ปากไม่ดี วาจาไม่สุภาพ เหมือนแจกันปักดอกไม้ธูปพิช หากคนที่เลี้ยงดูรักลูกมากเกินไป ปลอ่ยให้ทำตามใจตนเองบ่อยๆ เข้า เท่ากับ

บ่มเพาะนิสัยอันเลวร้ายไว้กับเด็ก จะเป็นเหมือนเพชรฆาตที่
ประหารตนเอง* เพราะเมื่อรักมากก็ตามใจมาก เมื่อถูกอยากได้
อะไร พ่อแม่ก็รีบหามาให้ ทำให้ลูกหลงใหลใจ และชอบทำอะไร
ตามใจตนเอง ใครขัดใจไม่ได้ จึงเป็นเหมือนเพชรฆาตประหาร
ตัวเอง ฉะนั้น ใครที่เอาใจตัวเอง เห็นตัวเองเป็นใหญ่ **กำลังฆ่า
ตัวเองตาย** เพราะเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มักทำตามใจตัวเอง
ไม่ฟัง กฎระเบียบของบ้านเมือง ในที่สุดก็ต้องถูกลงอาญา ถูก
ประหารชีวิต หรือถูกจำจองตลอดชีวิต

วัยรุ่นนี้เป็นวัยคะนอง คะนองอะไร คะนองกาย คะนอง
วาจา และคะนองใจ มักจะทำอะไรมือไวใจเร็ว ด่วนได้ฉิบหาย
ช่างมัน ขาดประสบการณ์ มักมองปัญหาไม่สุขุมรอบคอบ แล้ว
ก็มักจะหลงระเหิงไปกับสภาพแวดล้อมภายนอก สร้างความ
ประมาทให้กับชีวิตได้ง่าย

บางคนถูกอำนาจใฝ่ต่ำ คือแรงบาปจากชาติก่อนมา
ครอบงำความรู้สึกนึกคิด แม้ว่าจะได้รับการตักเตือนอบรมสั่ง

* การที่ลูกได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของพ่อแม่ ย่อมอดคิดอกุศล คิดตำหนิ เฝงโทษ จับผิด
หรืออดที่จะพูดตำหนิตีเดียไม่ได้ เมื่ออดไม่ได้ ก็ต้องได้ผลล่องเกินผู้ให้กำเนิดไม่ทางใด
ก็ทาง การกระทำเช่นนี้ในทางธรรม ชื่อว่า เข้าข่ายเป็นอริยอุปาทถ ซึ่งมีโทษมาก เป็นบาป
หนักเท่ากับอนันตริยกรรม ทำให้ลูกคนนั้น มีอันเป็นไป เกิดความวิบัติ หายนะ ฉิบหายทั้ง
ทางโลกและเสื่อมทั้งทางธรรม

สอนจากบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ยิ่งไ้ก็ตาม หรือแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ชักจูงไปในทางที่ดี ให้มีโอกาสดได้เป็นคน ดีมากแค่ไหนก็ตาม แต่วัยรุ่นพวกนี้ ก็ยังมีนิสัยสันดานชั่วช้า มาตั้งแต่อดีตชาติ จึงก่อกรรมทำบาปอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นติดการพนัน มั่วสุมในแหล่งอบายมุข สถานบันเทิงเริงรมย์ ดื่มสุราของมีนเมา เสพสิ่งเสพติดให้โทษ ชอบลองของ ลองดีในสิ่งที่ทำหาย ง่ายต่อการทำบาปอกุศล ประพฤติทุจริตต่างๆ เพราะเป็นวัยที่มีศัตรูคู่แ้วประชิดติดตัวตลอดเวลา หมกมุ่นในเรื่องกามกิจเรื่องเพศสัมพันธ์ การเสพเมถุนนี้ ถือว่าเป็นบาป* อย่างหนึ่งเพราะต้องทำด้วยจิตที่มีความกำหนัด คือมีราคะ มีโลภะ ครอบงำใจซึ่งเป็นฝ่ายบาปอกุศล สามารถทำให้ชีวิตตกต่ำได้

* “บุุคนผู้ไม่ได้สติบ เมื่อแสวงหากามปริเยสนา ย่อมปฏิบัติผิด ๓ ทางคือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ...เปรียบเหมือนบุุชรวงคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห่งหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและด้วยเท้า เมื่อเป็นเช่นนั้น บรรดาสัตว์มีชีวิตที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ พึ่งถึงความพินาศย่อยยับ อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ไม่รีบละบรรเทา ทำให้สิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอกุศล-สัญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ สมณะหรือพราหมณ์นั้นยอมอยู่เป็นทุกข์ มีความอึดอัด ความคับแค้น ความเร่าร้อน ในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังทุกข์ได้...”

เมื่อธรรมรุ่งเรือง ธรรมเสื่อมถอย

“ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาที่พวกโจรมีกำลัง (เพียบพร้อมด้วย ฝักฝ่ายพรรคพวก เพียบพร้อมด้วยลูกน้อง บริวาร เพียบพร้อมด้วย ทรัพย์ เพียบพร้อมด้วยที่อยู่อาศัย และเพียบพร้อมด้วยพาหนะ) พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายย่อมอ่อนกำลัง ในสมัยนั้น พระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไป เสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบท ชายแดน แม้พวกพราหมณ์และคหบดีก็ไม่สะดวกที่จะผ่านไป ออกไป หรือตรวจตราการงานภายนอก

ในทำนองเดียวกัน ในเวลาที่พวกภิกษุเลวทรามมีกำลัง (ประกอบด้วยคนอุปัฏฐากทั้งหญิงทั้งชายจำนวนมาก มีความเกี่ยวข้องคุ้นเคยกับพระราชาและมหาอำมาตย์ของพระราชา) พวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมอ่อนกำลัง ในสมัยนั้น ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมนิ่งเงียบ นิ่งในท่ามกลางสงฆ์ หรือ อพยพไปอยู่ชนบทชายแดน ข้อนี้ฉัน ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย...”

๔. อานิสงส์แห่งศรัทธา

ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมและการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างหนักแน่นมั่นคง โดยไม่สงสัย ซึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่ง หรือ กุศลธรรมขั้นพื้นฐานข้อหนึ่งของชาวพุทธ อุบาสก อุบาสิกา หรือ ผู้ที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในทางโลกและทางธรรม ได้รับอานิสงส์หลายประการ เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลาย หรือพระโพธิสัตว์ทั้งปวง ย่อมทำการอนุเคราะห์ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีศรัทธาก่อนคนอื่นใดทั้งหมด ดังพุทธพจน์ที่ว่า เมื่อจะอนุเคราะห์ ย่อมอนุเคราะห์ผู้ที่มีศรัทธาก่อน ไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อน เมื่อจะเข้าไปหา ย่อมเข้าไปหาผู้ที่มีศรัทธาก่อน ไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อน เมื่อจะต้อนรับ ย่อมต้อนรับผู้ที่มีศรัทธาก่อน ไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัทธาก่อน เมื่อจะแสดงธรรม ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้ที่มีศรัทธาก่อน ไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อน กุศลบุตรผู้มีศรัทธา หลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

ภิกษุทั้งหลาย กุศลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการนี้แลเปรียบเหมือนต้นไทรใหญ่ที่ทางใหญ่สี่แพร่ง มีพื้นราบเรียบ ย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่คนโดยรอบ ฉนฺโต กุศลบุตรผู้มีศรัทธาก็ฉนฺตนั้นเหมือนกัน ย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มาก คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ต้นไม้ใหญ่ มีกิ่ง ใบ และผลมีลำต้นแข็งแรง มีรากมั่นคง สมบูรณ์ด้วยผลย่อมเป็นที่พึ่งของคน

ทั้งหลาย ผูกนกอ้อมอาศัยต้นไม้ซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจ ให้เกิดสุขผู้
ต้องการความร่มเย็น ย่อมเข้าไปอาศัยร่มเงาผู้ต้องการผล ย่อม
บริโภคผลได้ ฉนใด ท่านผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ
ปราศจากโมหะ ไม่มีอาสวะ เป็นเนืองนบุญของโลก ย่อมคบหา
บุคคลผู้มีศรัทธาซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลประพடுத்த้อมตน ไม่กระต้าง
สุภาพน่าชื่นชม อ่อนโยน มั่นคง ฉนนัน ท่านเหล่านั้น ย่อม
แสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา เมื่อเขารู้ชัด
ธรรมนั้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ บริณิพพานในโลกนี้”^{๑๐๐}

บุคคลที่เกิดในสมัยพุทธกาล และมีโอกาสได้เห็นได้ฟัง
ธรรมจากพระพุทธองค์นั้น ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากคนหนึ่ง ด้วย
เหตุนี้ หลวงพ่อเลื้อ จึงกล่าวว่า ผู้ที่เกิดในสมัยพุทธกาล และได้มี
โอกาสเฝ้าพระพุทธเจ้าจะต้องมีบุญมหาศาล แม้จะเป็นตาสีตาสา
คนหาบแคร่ก็ต้องมีบุญ และบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างหนักแน่นใน
พระรัตนตรัย เข้าใจในเรื่องกรรมและวิบากกรรมอย่างถูกต้อง
ตามพุทธพจน์ ก้าวเดินบนเส้นทางสายบุญอย่างมั่นคงด้วยการ
เป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ สังสมความรู้ในเรื่องธรรมะโดยการ
อ่าน ฟัง ใคร่ครวญพิจารณา จดบันทึก เขียนเป็นหนังสืออย่าง
เป็นระบบ รู้จักการเสียสละแบ่งปันและเจริญภาวนา อบรม
ปัญญาให้กล้าคม ตั้งมั่นในสัมมาทิฐิ ย่อมนำมาซึ่งความสุข
กายสบายใจทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าและชาติต่อไป

^{๑๐๐} อัง.ปัญญา.(แปล) ๒๒/๕๙-๖๐ สัทธสูตร

๕. การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ

การเกิด-ตายในสังสารวัฏของปุถุชน ผู้ไม่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน หลวงพ่อดีจึงได้พูดว่า ไม่มีใครสักคนเดียวไม่เคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้า แต่อาจต่างภพภูมิกัน บางคนอาจจะเป็นสุนัข เป็นช้าง เป็นม้า เป็นวัวควาย หรือเป็นเทวดา เป็นต้น ชาตินี้เรามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ชาติที่แล้วหรือชาติหน้า ไม่รู้เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้าง และจะเกิดเป็นอะไรอีกบ้าง เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท่อนไม้ที่ขว้างไปบนอากาศ บางคราวเอาโคนลงมา บางคราวเอาตรงกลางลงมา บางคราวเอาปลายลงมา แม้ฉันใด สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาปิดบัง มีตัณหาโยงโย จึงแล่นไป ท่องเที่ยวไป บางคราวจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่ง บางคราวจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชื่อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ นิพพาน ความดับทุกข์ และ อริยมรรคมีองค์ ๘ หนทางแห่งการดับทุกข์ ”๑๑

เมื่อยังไม่บุญมาก พอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ สำหรับสัตว์โลกผู้มีติดบอด มีอวิชชาปิดบัง จึงไม่มีกำหนดว่าจะยาวนานแค่ไหนเหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้น และเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูก

๑๑ ส.ม.ท. (แปล) ๑๙/๖๑๔ ทัศนาสูตร

อริยชาติของเรา ถูกตัดหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือน
บุรุษตัดหญ้า ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกอง
เดียวกัน ครั้นรวมกันแล้ว จึงมัด มัดละ ๔ นิ้ว วางไว้ สมมติว่า **นี่เป็น
มารดาของเรา** **นี่เป็นมารดาของมารดาของเรา** มารดาของมารดา
แห่งบุรุษนั้น ไม่เพียงสิ้นสุด ส่วนหญ้า ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีป
นี้ พังหมดสิ้นไป ชื่อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้ มีเบื้องต้นและ
เบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้น ที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่า
สัตว์ผู้ถูกอริยชาติขวาง ถูกตัดหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป อุปมา
นี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น

เธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ ได้รับความลำบากได้รับความ
พินาศเต็มป่าช้า(ซากศพของเหล่าสัตว์ที่ตายแล้ว มีมากมาย ทับถมกัน
อยู่ในป่าช้า หรือเต็มแผ่นดิน)เป็นเวลายาวนาน ภิภุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนี้แหละ จึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนด ควรเพื่อหลุดพ้นจาก
สังขารทั้งปวง”๑๐๒

เพราะฉะนั้น เมื่อได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ใน
ตระกูลสัมมาทิฐิ พึงรับศึกษาเรียนรู้ธรรมะให้ถูกต้องถ่องแท้
ปฏิบัติธรรมให้ตรงตามพุทธพจน์ หมั่นสะสมเสบียงบุญไว้เป็น
ทุนโดยการให้ทาน รักษาศีลและปฏิบัติภาวนาตามสมควรแก่
กำลังสติปัญญาให้ได้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ระหว่างการเดินทางในสังสารวัฏ

อริยปวาทกรรม

เปรียบเสมือนโรคร้ายทางจิตวิญญาณ

กรรมที่ไม่ดี และไม่มีประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย

ส่วนกรรมที่ดี และมีประโยชน์ ทำได้ยากอย่างยิ่ง

ความทุกข์โดยสิ้นเชิง ย่อมบังเกิดจากของบุคคลผู้ทุกข์ได้

คุณาภวรัถย์ที่รังวัดต้นสาละไว้

เขาเยอมนำตนให้วิบัติ คุณาภวรัถย์ให้เขาวิบัติ ฉะนั้น

บาปที่ตนเองทำ เกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิด

เยอมนำลายคนมีปัญญาทรม

เหมือนเพชรที่เกิดจากหินทำลายแก้วมณี ฉะนั้น

...ผู้มีปัญญาทรม อาศัยทิฏฐิชั่ว คัดค้านคำสอนของพระอริยะ

ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ดำรงอยู่โดยธรรม

การคัดค้านและทิฏฐิชั่วนั้น เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายตนเอง

เหมือนขุยไผ่ทำลายต้นไผ่ ฉะนั้น”

พุทธพจน์

พ.ธ. (ปป) ๒๕/๘๓-๘๓

ธรรมโอสธ ลดความเหงา

...คนเราจะต้องรู้ตัวเองให้มาก เพราะนั่นคือการรู้เพื่อประโยชน์ แต่รู้เพียงเรื่องราวมาก การรู้อย่างนี้มีทุกข์มาก ถ้าไม่มีการหยั่งรู้เข้าไปในเหตุและผล ผิดไปแล้วก็แล้วไป เสียไปแล้วก็แล้วไป เรื่องมันจบไปแล้ว แต่ตรงนี้ เวลานี้ พอยอมที่จะอยู่อย่างปลดอมๆ อยู่กับโลกที่หลอกลวง และน่ากลัวนี้ต่อไป เพื่อแลกกับความเป็นอิสระภาพของลูก ยอมให้ทุกอย่างที่มีแม้กระทั่งชีวิต ยอมแม้กระทั่งเอาชีวิตของตนเองอยู่ต่อไปในสังสารวัฏ เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ลูกขาดตกบกพร่อง ด้วยยานุภาพแห่งความปรารถนาดีนี้ ขอให้เป็นที่สริมมงคลชีวิตแก่ลูกทุกคน

จงตั้งมั่นในความดี รักตัวเองให้มากกว่าสิ่งอื่นใด เพราะชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง พึงสร้างอุปนิสัยให้คุ้นชินในการเดินทางสู่ความเป็นพระอรหันต์ ขอให้มั่นนุชยภูมิเป็นขั้นต่ำที่สุดของชีวิต เพราะถ้าหากลงต่ำกว่านี้ การเริ่มต้นแห่งชีวิตที่ดีงามก็ไม่มีแล้ว ขออวยบุญมิทั้งหลายจงปิดสนิท เสร็จงานภูมิจงห่างไกลจากชีวิตลูกทุกคน...

หลวงพ่อเสื่อ

วิรุฬหผลโพธิสัตว์

ประธานสูงสุดแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑

ด้วยความปรารถนาดี

จากพ่อถึงลูก

...อย่าลืมนะลูก ชีวิตต้องลิขิตเอง ใครทำใครได้ จึงควร
กระทำสิ่งที่มีประโยชน์ ลูกต้องระลึกเสมอว่าไม่มีใครอยู่สอนเรา
ได้คำฟ้า เราต้องเอาสิ่งที่เล่าเรียนมานั้น มาสอนตนเอง มุ่งงาน
ใหญ่และสำคัญที่ต้องเร่งรีบทำ นั่นคือ **“งานชีวิต งานที่ต้อง
เอาชนะความไม่รู้ คือเรียนให้รู้** งานที่ต้องแก้ไขทุกข์ คือวิปัสสนา
ที่จะมามีบทบาทแทนความเข้าใจผิดคิดว่า เป็นคนลัทธิ อย่า
ปล่อยเวลาให้เปลืองเปล่าโดยขาดทุนนะลูกพ่อ”

ถ้าลูกแต่ละคน ใช้บุญกุศลเป็นเส้นทางเดินของชีวิตแล้ว
ละก็ เราพ่อลูก จะไม่ได้เดินห่างกันเลย และถ้าได้อาศัยหนทางสาย
เอก คือ สติปัญฐาน ๔ ด้วยแล้ว ก็จะไม่มีภพภูมิใดๆมาขวางกันได้
เพราะหนทางนั้นไปสิ้นสุดที่เดียวกัน คือ อมตะมหานิพพาน พึง
จำไว้ให้ตึนะ ลูกรักของพ่อเลื้อทุกคน...

หลวงพ่อเสือ

วิรุฬผลโพธิสัตว์

ประธานสูงสุดแห่งดุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑

บนเส้นทางสายธรรม ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์

...แม้กาลผันผ่านจะเปลี่ยนจะแปลงไป ชีวิตในวันหยุดที่เรา
พ่อลูกเคยใช้ร่วมกันทำความดีนั้น บัดนี้แม้จะเป็นอดีตไป แต่ก็อย่าลืม
ว่า นั่นเป็นอดีตกรรมด้วย อดีตที่เราได้สร้างความดี ความเห็นแก่กัน
ไว้ แม้จะผ่านล่วงมาแล้วก็ตาม แต่ผลดีนั้นยังคงติดติดตามให้ผลอยู่
วันนี้และวันข้างหน้าก็เช่นกัน นี่ก็เสมือนจะบอกว่า **ทุกครั้งที่ทำ พุท คิด
ไปนั้นเป็นกรรมเสมอ** และรอยกรรมเหล่านั้นนั่นเองจะมาย้อนสนอง
ให้แก่เราเองทั้งสิ้น จึงควรสังวรระวังให้มาก อย่าหลงลืมสติ อย่าลืม
ปัญญา เพราะจะทำให้วงล้อแห่งวิญญูะนำกลิ้งยิ่งขึ้น ใช้ชีวิตให้รู้ค่า
ตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไกลในสังสารวัฏ

พ่อยังรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับลูกเสมอมา และจะรักษาคำพูดนี้
ตลอดไป แต่ต้องอย่าลืมว่า **พ่อไม่เก่งเกินกรรมของใครๆเลยนะ** ถ้า
เราพ่อลูกได้สร้างกรรมเสมอกัน เราก็จะพบกันง่าย หากเรามีเสบียง
บุญอย่างเพียงพอ การเดินทางในสังสารวัฏ ก็จะมีทุกข์และความ
ลำบากน้อยลง...

หลวงปู่เสือ
วิรูปผลโพธิสัตว์แห่งดุสิตาเทวโลก

คำถาม : แล้วถ้าท่านเป็นพระอรหันต์จริง ๆ ท่านพูด
อวดตนเอง จะมีความผิดหรือไม่ ?

คำตอบ : ถ้าเป็นพระโสดาบันจริง ไม่มีเลยที่จะพูดอวด
ตนเอง เพราะพระโสดาบันเป็นผู้รู้ชีวิตวิทยาอย่างมากแล้วสามารถ
ทำลายสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สัมภพตปรามาสได้แล้ว
โดยเฉพาะได้กำจัดตัณหมิงที่สุดคือสักกายทิฏฐิได้หมดสิ้นแล้ว
ย่อมไม่พูดโอ้อวดตนเองเช่นนั้น เหมือนการเดินเข้าไปในกองไฟ
ทุกคนต้องเดินหนีทั้งนั้น เพราะไฟมันร้อน ยกตัวอย่างเช่น เวลา
เราเอามือจับถ่านไฟ มันต้องร้อน คงไม่มีใครวิ่งเข้าไปจับถ่านด้วยความ
ยินดี เพราะถ้าทำเช่นนั้น ก็เรียกว่า คนบ้า เป็นเด็กปัญญา
อ่อนแล้ว พระโสดาบันก็คือผู้ที่เคยจับถ่านไฟแล้ว ย่อมไม่
พยายามจับอีก แต่พวกเราที่ยังไม่รู้ ก็ยังจับกันต่อไป เหมือนเด็ก
เล็กไม่เคยรู้เรื่องไฟ พ่อแม่ไม่เคยสอน คลานไปจับถ่านไฟ ยิ่งกลัว
ยิ่งกำแน่น ยิ่งกำแน่น ก็ยิ่งร้อน แต่ผู้ใหญ่รู้เรื่องไฟดี แม่โดนนิค
เตียว ก็รีบดึงมือออกแล้ว ฉันทิดฉันนั้น พระโสดาบัน ก็
เช่นเดียวกัน ย่อมไม่พูดโอ้อวดคุณวิเศษแน่นอน

คำอธิบาย และข้อคิด..คติธรรม

๑. พระอริยเจ้าแท้ ไม่มีการโอ้อวด

การพูดโอ้อวดคุณวิเศษต่างๆ เช่น ฌาน สมาธิ สมาบัติ หรือ เรื่องมรรคผลนิพพานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับยกย่องสรรเสริญ เพื่อลาภสักการะและชื่อเสียง หรือเพื่อกาม แต่วัตถุประสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยนี้ ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคน ไม่ใช่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้คนมายอมรับนับถือ ไม่ใช่เพื่อจะได้ลาภสักการะและการยกย่องสรรเสริญ ไม่ใช่เพื่อให้คนรู้ว่า ‘เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม’ แต่เพื่อความสำรวมระวัง เพื่อลดละเลิก กำจัดกิเลส คือ ราคะ โทสะ และโมหะ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นในทางที่ถูกต้องดีงาม และเพื่อชำระล้างวิบากกรรมทั้งหลายที่ตกค้างในจิตใจที่เรียกว่า **อาสวะ** หรือ **อนุสัย** อันเป็นตัวการนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไป พระโสดาบัน คือ ผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้รู้แจ้งธรรมตามเป็นจริง **จนละสังขารทิฏฐิ** คือความหลงผิดยึดติดขั้นที่ ๕ ว่าเป็นอัตตาตัวตน ซึ่งเป็นต้นตอแห่งกองทุกข์หรือเปรียบเสมือนกับถ่านไฟเป็นที่มาของการพูดโอ้อวดได้แล้ว

เพราะฉะนั้น พระโสดาบัน จึงเห็นการโอ้อวดเหมือนถ่านไฟ **จึงไม่คิดที่จะจับไฟอีก**

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ย่อมมีความเคารพนอบน้อมในพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด มีความเคารพต่อพระอริยสงฆ์อย่างยิ่ง มีความเคารพต่อพระธรรมหรือ

ไตรสิกขาอย่างมากเหนือชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นใด^๑ มีความตั้งใจ
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกำจัดกิเลสอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่า
พระโสดาบัน จะยังละกิเลส อาสวะทั้งหลายไม่ได้หมดสิ้น
แม้จะมีราคะ โทสะ โมหะอยู่บางส่วน แต่ก็ยังเป็นกิเลสอย่าง
ละเอียด ไม่ใช่กิเลสอย่างหยาบซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดศีลธรรม
ส่วนความโอ้อวด (สาถะยะ) ซึ่งเป็นอุปกิเลสแห่งจิต^๒ อย่างหนึ่ง
พระโสดาบัน ย่อมละได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดโอ้อวด
คุณวิเศษที่ไม่มีในตน ท่านย่อมมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันและ
ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอย่างแน่นอน เหมือนพุทธพจน์ที่ว่า
“...ภิกษุ นั้น รู้ชัดตั้งนี้ว่า สาถะยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้ว จึงละ
สาถะยะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ ในกาลนั้น ภิกษุ นั้นจะมีความ

^๑ “ปหาราทะ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๘ ประการ ที่ภิกษุทั้งหลาย
พบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัย...สาวกทั้งหลายของเรา ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่
เราบัญญัติไว้ แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต เหมือนมหาสมุทรที่มีปกติคงที่ ไม่ล้นฝั่ง...”

อัง.นวก. (แปล) ๒๓/๒๔๖-๒๕๑ ปหาราทสูตร

^๒ อุปกิเลส หมายถึงกิเลสที่จรมาด้วยอำนาจโลภะ โทสะ และโมหะ แล้วทำจิตที่แม้ปกติให้
เศร้าหมอง มี ๑๖ ชนิด คือ ๑. อภิขณาวิสมโลภะ(ความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็ง
อยากได้ สิ่งของของผู้อื่น) ๒. พยาบาท(ความคิดปองร้ายผู้อื่น) ๓. โกรธะ(ความโกรธ)
๔. อุปนาหะ(ความผูกโกรธ) ๕. มักขะ(ความลบลบลูกคุณท่าน) ๖. ปาสาสะ(ความตีเสมอ)
๗. อิสสา(ความริษยา) ๘. มัจฉริยะ(ความตระหนี่) ๙. มายา(มารยา) ๑๐. สาถะยะ(ความ
โอ้อวด) ๑๑. ถัมภะ(ความหัดื้อ) ๑๒. สารัมภะ(ความแข่งดี) ๑๓. มานะ(ความถือตัว)
๑๔. ขติมานะ(ความดูหมิ่นเขา) ๑๕. มทะ(ความมัวเมา) ๑๖. ปมาทะ(ความประมาท)

ม.มู. (แปล) ๑๒/๖๒-๖๙ วัตถูปมสูตร

เลื่อมใสแน่วแนในพระพุทธเจ้าว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่
ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ **จะมีความเลื่อมใสแน่วแนใน
พระธรรมว่า** ‘พระธรรมเป็น ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้
ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบ ด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู
ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน’ และ**จะมีความ
เลื่อมใสแน่วแนในพระสงฆ์ว่า** ‘พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่
อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล^๓ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้
เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา
ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนืองนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก’

เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้น **สละ** **กาย** **ปล้อย** **ละ** **สลัดทิ้งส่วน**
แห่งกิเลสได้แล้ว เธอย่อมได้ความรู้**แจ้งอรรถ** **ความรู้แจ้งธรรม**
และความปราโมทย์อันประกอบด้วย ธรรมว่า ‘เรามีความเลื่อมใส
แน่วแนในพระพุทธเจ้า...ในพระธรรม...ในพระสงฆ์’ เมื่อเธอมีปราโมทย์

^๓ พระอริยบุคคล ๘ จำพวก ได้แก่ (๑) บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้
แจ้งโสดาปัตติผล (๓) บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามี (๔) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผล
(๕) บุคคลผู้เป็นพระอนาคามี (๖) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผล (๗) บุคคลผู้เป็น
พระอรหันต์ (๘) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรรหัตตผล

แล้ว ปิตียอมเกิด เมื่อใจมีปิติ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแล้วยอม
เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น...

ภิกษุนี้มีคิลงอย่างนี้ มีธรรมอย่างนี้ มีปัญญาอย่างนี้ แม้ว่า
เธอ จันฉาบวิมลจินดาที่เลือกของสกปรกออกแล้ว มีแกงมี
กับข้าวหลายอย่าง การจันฉาบวิมลจินดาของภิกษุนี้ **ไม่เป็นอันตราย
แก่มรรคและผลเลย...**"

พระอริยบุคคลทุกระดับ หรือว่า พระอรหันต์ก็ตาม ท่าน
เหล่านั้น ย่อมไม่พูดโอ้อวดคุณพิเศษว่า ตัวเองได้บรรลุมรรคผล
นิพพาน ในเรื่องนี้มีกรณีของท่านพระมุลิสะเป็นตัวอย่าง ซึ่งพระ
เถระได้สนทนาธรรมกับท่านพระปวิณฐะและท่านนารทะ โดยมี
ท่านพระอานนทรวมอยู่ด้วย เพื่อนสหายนรรมในหัวข้อเรื่อง
ปฏิเสธสมุปปาต โดยถามว่า เว้นจากความเชื่อ ความชอบใจ การ
ฟังตามกันมา การคิดตรองตามแนวเหตุผล และเว้นจากการเข้าใจ
กับทฤษฎีที่พิถีพิถันไว้แล้ว ท่านเห็นว่า ‘ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน
ใช่ไหม’ ท่านมุลิสะตอบว่า “ใช่” จึงถามอีกว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่าน
มุลิสะก็เป็นพระอรหันตชินาสพละสิ” ท่านพระมุลิสะได้นิ่งเสีย
ไม่ตอบคำถามเรื่องนี้^๔

^๔ ท่านพระนารทะอนุญาตให้ท่านปวิณฐะสอบถามเรื่องนี้กับตัวท่านเอง เหมือนข้อความ
ข้างต้น แล้วเถระรูปนี้ จึงกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้า ‘ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน’ ผม
เห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง แต่ผมไม่ใช่พระอรหันตชินาสพละสิ เปรียบเหมือน
บ่อน้ำในทางกันดารที่บ่อนั้นไม่มีเชือก ไม่มีคันไถ ทนได้นั้น มีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบ
อ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลักระหายน้ำมา เขามองดูบ่อน้ำนั้น ก็รู้ว่ามันน้ำ แต่สัมผัสด้วยกาย
ไม่ได้ อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น”

เมื่อมีพุทธพจน์เป็นหลักฐานยืนยัน มีพระสูตรอ้างอิงชัดเจนอย่างนี้ บุคคลที่กล้าประกาศตนเองว่า **เป็นพระอรหันต์** หรือ**เป็นพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่ง**อย่างใดๆ โดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นจริงตามนั้น* หรือ กล้าพูดอวดพยากรณ์คนอื่นว่า**เป็นพระอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้** ทั้งที่ไม่เป็นความจริง จึงเป็นอันตรายต่อคนพูดเอง และผู้เชื่อตามอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่เขื่อนักบวชเป็นภิกษุ เมื่อตัวเองไม่ได้บรรลุนิพพานถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้า แต่กล่าวอวดอ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์ ทำให้**ต้องอาบัติหนัก** คือขาดจากความเป็นภิกษุทันที และพระพุทธรองค์ ได้ทรงตำหนิบุคคลผู้มีพฤติกรรมเช่นนี้ไว้อย่างรุนแรงถึง ๔ กระถาง ดังนี้

๑.เป็นมหาโจรปล้นศาสนา

๒.เป็นมหาโจรปล้นชาวบ้าน

๓.เป็นมหาโจรปล้นชาวโลก

* พุทธพจน์ “ภิกษุทั้งหลาย การพยากรณ์(การกล่าวอวดอ้าง)อรหัตตผล ๕ ประการ มีดังนี้ ๑. เพราะโง่เขลา หรือ เพราะหลงงมงาย ๒. มีความปรารถนาชั่ว (อยากมีชื่อเสียงโด่งดัง มีลาภสักการะ) ๓. เพราะความบ้า หรือเพราะจิตฟุ้งซ่าน ๔. เพราะล้าคัญผิดคิดว่า ได้บรรลุนิพพาน ๕. พยากรณ์อรหัตตผล โดยถูกต้องตามเป็นจริง”

อัง.ปฎยจ.(แปล) ๒๒/๑๖๔ พยากรณ์สูตร

อัง.ทสก.(แปล) ๒๔/๑๙๑-๑๙๓ อธิมานสูตร

ม.อ.(แปล) ๑๔/๑๑๕-๑๒๔ จวิโสธนสูตร

ข้อสังเกต นักบวชหรือฆราวาสที่ประกาศว่าได้บรรลุนิพพานทั้งหลายนั้น ส่วนใหญ่ยังมีการกินหมาก สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติด และสอนธรรมะผิดเพี้ยน ไม่ตรงตามพุทธพจน์ โดยเฉพาะมีการให้สร้างพระพุทธรูป เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษก ตั้งพระพุทธรูปผิดทิศทางวางพระพุทธรูปในสถานที่ไม่เหมาะสม คำขายหนังสือธรรมะ และมีการออกเหรียญเพื่อจำหน่าย บอกหวย แต่กลับกล้าประกาศว่า ตนเองได้บรรลุนิพพาน

๔. อีกทั้งได้ชื่อว่า เป็นบุคคลที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดในมนุษยโลกเทวโลกและพรหมโลก^๕

เนื่องจากว่า การพูดอวดอุตริมนุชยธรรมที่ไม่มีในตนนั้น เป็นการพูดโกหก พูดเรื่องไม่จริง เป็นการพูดเท็จทั้งๆที่รู้เป็นการหลอกลวง ต้มตุ๋นทำให้คนอื่นหลงเชื่อ เป็นการกล่าวดูพระพุทธรูปเจ้าทางอ้อม ดูหมิ่นสัพพัญญุตญาณ พูดธรรมะของพระองค์ให้ผิดเพี้ยน จัดเป็นอริยปาสาทอย่างร้ายแรง บัณฑิตผู้ฉลาด มีปัญญารู้แจ้งทั้งหลาย จึงไม่ควรหลงเชื่อง่ายๆ เพราะว่า วิสัยของพระอริยเจ้าที่แท้จริง ย่อมไม่ประกาศโฆษณาตนเองเช่นนั้น แต่เป็นไปได้ที่ว่า บุคคลผู้ที่ประกาศอวดอ้างตนเองว่าเป็นพระอริยะหรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นนั้นขั้นนี้ คือคนที่ประกาศว่า “ตนไม่ใช่พระอริยะนั่นเองหรือไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลย”^๖ เพราะฉะนั้น การพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเช่นนั้น เป็นโทษอันตรายร้ายแรงอย่างมาก คือ จะทำให้เสื่อมเสียพินาศหายน่ะทั้งทางโลกและปิดกั้นการบรรลุธรรม

^๕ พุ.สุต. (แปล) ๑๒/๕๓๑ วสทสูตร, อัง.ปัญจก. (แปล) ๒๒/๑๖๔ พยากรณสูตร

วิ.มหา. (แปล) ๑/๑๘๐-๑๘๑ มหาโจร ๕ จำพวก

อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๓๒๕-๓๒๗ อภิวัฐฐกสูตร, ทสมัคคสูตร

^๖ วิ.มหา. (แปล) ๒/๒๕๒-๒๕๕ เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคูกุหา

๒. เป้าหมายของพรหมจรรย์

ถ้าเปรียบพรหมจรรย์หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ ในศาสนานี้ เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกิ่งใบ สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่นไม้ พระพุทธองค์ ได้ตรัสเปรียบเทียบการประพฤติปฏิบัติ พรหมจรรย์กับต้นไม้เอาไว้ ดังนี้

- ลากสักการะและความสรรเสริญ เหมือนกิ่งและใบ
- ความสมบูรณ์แห่งศีลเหมือนสะเก็ด
- ความสมบูรณ์แห่งสมาธิเปรียบเสมือนเปลือก
- ญาณทัตตสนะ^๑ คือ ความรู้ขั้นสูงเหนือประสาทสัมผัส เหมือนกระพี้แห่งพรหมจรรย์
- เจโตวิมุตติอันไม่กำเรบ(อรหัตตผล)เปรียบเสมือนแก่นของพรหมจรรย์

ในบรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลาย พระโสดาบัน พระสกทาคามีและพระอนาคามี ชื่อว่า เป็นเสขะ ยังประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ ส่วนพระอรหันต์ ชื่อว่า เป็นอเสขบุคคล เป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว เพราะฉะนั้น พรหมจรรย์ในศาสนานี้ จึงมีใช้มีลากสักการะและความสรรเสริญเป็นผลที่มุ่งหมาย มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นผลที่มุ่งหมาย มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิ

^๑ ญาณทัตตสนะ ในที่นี้หมายถึงอภิปัญญา ๕ ประการ [คือ (๑) อิทธีวิธิ ความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้(๒)ทิพพโสด ญาณที่ทำให้มีหูทิพย์ (๓) เจโตปริยญาณ ญาณที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้ (๔) ปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ (๕) ทิพพจักขุ ญาณที่ทำให้มีตาทิพย์

เป็นผลที่มุ่งหมาย มิใช่มีญาณทัสสนะเป็นผลที่มุ่งหมาย แต่พรหมจรรย์นี้มีเจตนาวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นผลที่มุ่งหมาย เป็นเป้าหมาย เป็นแก่น เป็นที่สุด”

ดังนั้น เป้าหมายของการบวช หรือการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธสาวกทั้งหลาย จึงเป็นไปเพื่อการลด ละ เลิก กำจัดกิเลสให้หมดสิ้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย การประพฤติพรหมจรรย์นี้ มิใช่เพื่อหลอกลวงคน มิใช่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้คนมายอมรับนับถือ มิใช่เพื่อจะได้ลาภสักการะและการยกย่องสรรเสริญ มิใช่เพื่อให้คนรู้ว่า ‘เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม’ แท้จริง การประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพื่อล้าวมระวัง(ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจไม่ให้เกิดกิเลส)และเพื่อละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น”^๔ ด้วยเหตุนี้ มหาชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เชื่อว่า ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ละบาปอกุศลทั้งหลาย คลายทุจริตทั้งปวงอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมทั้งปวงที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น คือ

๑. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยกาย)
๒. วาจทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยวาจา)

^๔ พ. อติ. (แปล) ๒๕/๓๘๒-๓๘๕ ปฐมนุทสนสูตร

๓. มโนทุจจริต (ความประพฤติชั่วด้วยใจ)

ส่วนธรรม ๓ ประการนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น คือ

๑. กายสุจจริต (ความประพฤติชอบด้วยกาย)

๒. วาจาสุจจริต (ความประพฤติชอบด้วยวาจา)

๓. มโนสุจจริต (ความประพฤติชอบด้วยใจ)

“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกอัญญเดียรฉัตรปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า ‘พวกท่าน**ประพฤติพรหมจรรย์**ในพระสมณโคตม**เพื่อเข้าถึงเทวโลกหรือ**’ เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ มิใช่หรือ” เมื่อภิกษุพวกนั้นกราบทูลว่า “เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า” จึงตรัสต่อไปว่า “เมื่อ**เธอทั้งหลายอึดอัด ระอา รังเกียจอายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ยศทิพย์ และ อธิปไตยทิพย์ แต่เบื่องตันทีเดียว** เธอทั้งหลายควรอึดอัด ระอา รังเกียจกายทุจจริต วาจาทุจจริต และมโนทุจจริต”^๙

เพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม คือ เพื่อล้าวมระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดขึ้น สร้างคุณธรรมคือ คีต สมานิ และปัญญาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป กำจัดกิเลสอนุสัยเก่าที่ตกค้างในขันธสันดานให้หมดไปด้วยญาณปัญญา มีผลตามมาก็คือ โสตาปัตติผล สกทาคามีผล อนาคามีผลและอรหัตตผล และบรรลुเป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน อันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง

^๙ อัง.ติก.(แปล) ๒๐/๑๖๐-๑๖๑ อรรถพยาภาษสูตร, เทวโลกสูตร

๓.การนำธรรมวินัยมาได้เถียงกันเป็นบาปหนัก

โดยปกติ พวกคฤหัสถ์มักจะโต้เถียง ทะเลาะวิวาท เพราะการแย่งกามกัน คือ แย่งที่กันอยู่ แย่งคู่กันพิสวาท แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ ทั้งนี้ เพราะความไม่อึดไม่พ้อในกาม ส่วนพวกสมณะ นักบวช นักการศาสนา นักวิชาการทั้งหลาย มักทะเลาะกันเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน* เหมือนพระสงฆ์สามเณรทั้งหลายในประเทศไทยแต่ละสำนัก ทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย มักทะเลาะวิวาท ได้เถียงในเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน คือ ดีความพุทธพจน์ผิดแผกแตกต่างกัน เพราะเข้าใจในสัจธรรมไม่ตรงกัน ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน แต่ละท่าน มักยึดติดคิดว่า “ความคิด ความเห็น ความเข้าใจของตัวเองเท่านั้นถูกต้องที่สุด ส่วนความเห็นของคนอื่นผิด”^{๑๐} แล้วเปรียบเทียบว่า ใครจะเก่งกว่าใคร พุดจาข่มขี้กัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์และเข้าข่ายอริยปาวาทด้วย

* ท่านพระมหาทักษิณตอบปัญหาของพราหมณ์อารามทันทะ ในมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์ พราหมณ์กับพราหมณ์ คหบดีกับคหบดีและสมณะกับสมณะ ดูเพิ่มเติมใน อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๘๒-๘๔

^{๑๐} ม.อ. (แปล) ๑๔/๓๕๖-๓๖๗ มหากัมมวิกังคสูตร

การนำพระธรรมวินัยมาได้เถียงกันนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมโดยประการทั้งปวง เป็นการไม่เคารพธรรมและส่อเสี่ยงต่ออริยปาถอย่างมากเหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็อย่ากล่าวทู่เถียงแก่งแย่งกันว่า ‘ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ แต่ผมรู้ทั่วถึง ท่านจกัรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้’ อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด แต่ผมปฏิบัติถูก คำพูดของผมมีประโยชน์ แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์ คำที่ควรพูดก่อน ท่านกลับพูดภายหลัง คำที่ควรพูดภายหลัง ท่านกลับพูดก่อน เรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้ว ผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมชมท่านได้แล้ว ถ้าท่านมีความสามารถ ก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลี่ยนตนให้พ้นผิดเถิด ชื่อนั้นเพราะเหตุไร เพราะการกล่าวเช่นนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนด ไม่เป็นไปเพื่อดับ ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน” ๑๑

๑๑ บุคคลที่เคยพูดโต้เถียงธรรมะกับใครก็ตาม ในลักษณะเพื่อเอาแพ้ชนะ หรือบางท่านกำลังทำเช่นนั้นอยู่ในปัจจุบันหรือคิดจะทำในวันหน้า พึงสำรวจมรรควัฏเรื่องนี้ไว้ให้ดี เพราะการกระทำเช่นนั้น เป็นการส่อเสี่ยงต่ออริยปาถอย่างมาก และเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง เป็นหุบเหวแห่งความหายนะอย่างคิดไม่ถึง ก่อให้เกิดโรคร้ายตามมา ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณปาก ริมฝีปาก เหงือก ฟัน ลิ้น เสียง กล้องเสียง และลำคอได้ง่ายมาก โดยผ่านการรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มทั้งหลายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือประสบอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายก็ตาม

ดูเพิ่มใน อัง.มหา.(แปล) ๑๙/๕๔๙ วิศวิกกถาสูต

สัง.สพ. (แปล) ๑๘/๓๐๑ สีวกสูตร

ด้วยเหตุนี้ พุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งฝ่ายภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผู้เป็นบัณฑิตทุกท่าน พึงตระหนักและใส่ใจ ระวังมัดระวังในเรื่องนี้ให้ไว้ด้วย เพราะว่า พระธรรมและวินัยนั้น พระพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ถูกต้องต้งาม สมบูรณ์พร้อมทั้งเนื้อหา และภาษา ไม่อยู่ในวิสัยที่สาวกจะมาคัดลอกและบัญญัติต่อเติม เพิ่มเข้ามาอีกไม่จำ เพราะเป็นพุทธวิสัยอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่ของสาวก จะมาวินิจฉัยคำสอนของพระศาสดา^{๑๒}

ดังนั้น พระธรรมวินัย จึงไม่ได้มีไว้ให้สาวกได้เถียง เพื่อ เอาแพ้เอาชนะกันว่าใครเก่งกว่า ฉลาดกว่าหรือพูดธรรมะเก่ง กว่าใคร^{๑๓} แต่มีไว้เพื่อลด ละก้าจัดกิเลส เมื่อเคารพในพระ ศาสดา ต้องเคารพในพระธรรมด้วย^{๑๔} เพราะถ้าไม่เคารพธรรม ชื่อว่าไม่เคารพพระศาสดา เมื่อไม่เคารพในธรรมและพระ ศาสดา ย่อมไม่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัย และไม่ สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้

๑๒ วิ.มหา.(แปล) ๑/๙-๑๓ เวรัญชกัณฑ์

๑๓ "...ภิกษุผู้มีความโกรธ ไม่พอใจ มีจิตถูกโทสะ(ความคิดประทุษร้าย)กระทบ มีจิตแข็ง กระด้างในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้โกรธ ไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบ มีจิต แข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบ เนือง ๆ เพื่อกระทำต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญเพียร..."

อ้ง.บัญญัติ.(แปล) ๒๒/๓๔๗ เจโตศีลสูตร

ม.อ.(แปล) ๑๔/๕๐-๖๐ สามกาสสูตร

๑๔ อ้ง.ฉักก.(แปล) ๒๒/๔๗๘-๔๘๐ อปริหานสูตร ที่ ๑-๒

เพราะไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรม จึงพลาดถล่ำทำอริยุปวาทโดยไม่รู้ตัว

“ภิกษุทั้งหลาย...ในอนาคต หมู่ภิกษุจักไม่เจริญกาย
ไม่เจริญศีล ไม่เจริญจิต ไม่เจริญปัญญา เมื่อไม่เจริญกาย
ไม่เจริญศีล ไม่เจริญจิต ไม่เจริญปัญญาแสดงอภิธัมมกถา
เวทลลกถา ถล่ำลงสู่ธรรมด่าก็จักไม่รู้ตัว โดยนัยนี้แล
เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยจึงเลอะเลือน เพราะวินัยเลอะ
เลือน ธรรมจึงเลอะเลือน

ภิกษุในอนาคตประการที่ ๓ นี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้
แต่จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป ภิกษุนั้น เธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้ และ
พึงพยายามเพื่อละภิกษุนั้นเสีย...”

อนาคตภยสูตร

อัง.ปัญจก.(แปล) ๒๒/๑๔๔-๑๔๖

ตอบคำถาม อริยุปวาทข้อที่ ๔

โดย หลวงพ่อเสือ

วิรุพผลโพธิสัตว์แห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑

ปจฉา : คำถาม

ชมราวาสผู้ที่ได้บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่ได้บวชในวันนั้น จะต้องตายหรือปรินิพพานในวันนั้น เรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ประการใด ?

วิสัชนา : คำตอบ

เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับพุทธพจน์ ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง ทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพย์ เนื่องจากว่า **เพศฌราวาส** หรือ **เพศคฤหัสถ์** นั้น ย่อมไม่เชื่อต่อการตรัสรู้ธรรม จึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

เรียบเรียงและให้คำอธิบาย

บ.สยังวสี

คำอธิบาย และข้อคิด คติธรรม

๑. คฤหัสถ์บรรลุลิขิตไม่ได้

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้กล่าวถึงพวกอุบาสกและอุบาสิกาที่ได้ดวงตาเห็นธรรม^{๑๕} ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เช่น พระเจ้าพิมพิสาร แห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ นายอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา มหาอุบาสิกา หมอชีวกโกมารภัจ นกุลบิดาและนกุลมารดา เป็นต้น ได้บรรลุลิขิตเป็นพระสกทาคามี เช่น นางสุมนาบุตรสาวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจ้ามหานามะ เป็นต้น ได้บรรลุเป็นพระอนาคามี เช่น อุบาสกชื่อฉัตตปาณิ จิตตคหบดี และวิสาขอุบาสกเป็นอาทิ และยังได้กล่าวถึงบุคคลที่ได้บรรลุลิขิตขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ ในขณะที่ครองเพศเป็นคฤหัสถ์ เช่น พากิยะ ทารุจิรียะ ตันตติมหาอำมาตย์ บุตรเศรษฐีชื่อ อุคคเสน พระนางเขมา และพระเจ้าสุทโธทนะ เป็นต้น

^{๑๕} ที.มหา.(แปล) ๑๐/๒๐๕-๒๒๖ ขนวนสภสูตร,ม.ม. (แปล) ๑๓/๔๘-๕๒ ชีวกสูตร
 ม.อุ.(แปล) ๑๔/๔๓๓-๔๔๑ อนาถบิณฑิกโฆวาทสูตร
 สัง.ชั้น. (แปล) ๑๗/๑-๕ นกุลปิตุสูตร, ขุ.อุ.(แปล) ๒๕/๓๓๙-๓๔๓ วิสาขสูตร
 ม.ม. (แปล) ๑๒/๑๗๗-๑๘๕ จุฬทุกขักขันธสูตร
 ธ.ป.(แปล) ๑/๒๐๓-๒๐๗ เรื่องนางสุมนาเทวี
 สัง.สพ. (แปล) ๑๘/๓๘๕-๓๘๘ โคทัตตสูตร
 วิ.มหา.(แปล) ๒/๕๘๕-๕๘๘
 ธ.ป.(แปล) ๓/๖๔-๗๐ เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก

สำหรับท่านพระเขมาเถรี^{๑๖} ผู้เป็นอัครสาวิกานั้น ได้บรรลุมรรคเป็นพระอรหันต์ หลังจากออกบวชเป็นภิกษุณีแล้ว ไม่ใช่ตอนเป็นคฤหัสถ์ ส่วนท่านอื่นนอกจากนี้ ไม่มีใครเลยที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจริง ตามที่ในคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ ทั้งนี้ เพราะเพศคฤหัสถ์ไม่เอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน และขัดแย้งกับกฎแห่งการบรรลุมรรคขึ้นเป็นกฏสากลจักรวาล ทั้งที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต ปัจจุบันและอนาคตในทุกยุคสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งปวง อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อน เข้าใจผิด แล้วทำการเพิ่มเติมเสริมต่อเข้ามา

^{๑๖} ผู้หญิงที่เป็นภิกษุณีซึ่งอยู่ในเพศบรรพชิตและได้ตรัสรู้ธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานจริง โดยสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้น มีเฉพาะท่านพระเขมาเถรี ผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา เลิศในทางปัญญาและท่านพระอุบลวรรณาเถรี ผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย เลิศในทางฤทธิ์เท่านั้น นอกจากสองท่านนี้แล้ว ไม่มีภิกษุณีรูปอื่นใด ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี หรือเป็นพระอรหันต์จริงตามที่คัมภีร์ระบุไว้

ข้อมูลจาก หลวงพ่อดือ วิรุฬหผลโพธิสัตว์ ท่านโทณะและท่านมฏิกะเป็นผู้เป็นอรหันตสาวกแห่งออกนิฏฐาพรหมโลก, ท่านพระอนนทเถระหน่อเนื้อพุทธรากูร และท่านพระฤาษีโสมวัฒน์แห่งสุติตาเทวโลก

ขุ.อป. (แปล) ๓๓/๔๒๖-๔๓๘ เขมาเถรียาปทานและอรรถกถา

ขุ.ธ. (แปล) ๒๕/๔๘ เรื่องพระอุบลวันณาเถรี

ภายหลังในการบันทึกข้อมูล* ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาในโลกมนุษย์ ส่วนพระไตรปิฎกในโลกทิพย์ซึ่งเป็นฉบับปฐมสังคายนา โดยไม่เคยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่มีการบันทึกในเรื่องนี้ แม้แต่ในกรณีของพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ ซึ่งเป็นบุตรของพระนางปทุมวดีนั้น ในคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่า ท่านเหล่านั้นได้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในขณะยังครองเพศเป็นคฤหัสถ์ แต่ความจริงที่เกิดขึ้น และบุคคลผู้ที่เกิดในยุคสมัยนั้น โดยขณะนี้อยู่ในโลกทิพย์ ซึ่งได้รู้เห็นเหตุการณ์จริงโดยตลอด อีกทั้งเทพเจ้าชั้นสูงผู้มีญาณหยั่งรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธพจน์^{๑๗} ได้ยืนยันตรงกันหมดว่า ท่าน

* ผู้เขียนได้กราบเรียนถามท่านหลวงพ่อดือ และเทพเจ้าทั้งหลายผู้ยังมีชีวิตในโลกโอปปาติกะ เช่น นางวิสาขา นางปทุมวดี อนาคตปิณฑิกเศรษฐี พระเจ้าปัสเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจ เรื่องการบรรลุนิพพานของพระอวสาสผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่า ท่านเหล่านั้น ผู้เคยใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากพระโอรสผู้โดยตรงหรือไม่ ท่านเหล่านั้นบอกว่า ไม่เคยได้ยินได้ฟังเช่นนั้น และได้สอบถามไปยังพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ก็ตอบว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากพระภิกษุในยุคสมัยนั้นเช่นกัน ส่วนพระพุทธโฆษาจารย์ ตอบว่า ในสมัยของท่าน (ประมาณพ.ศ. ๙๐๐) เรื่องนี้เริ่มมีปรากฏแล้วในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา

^{๑๗} ข้อมูลจาก หลวงพ่อดือ, ท่านโทณพราหมณ์, ท่านขุการพราหมณ์ผู้เป็นอรหันตสาวกแห่งอกนิฏฐาพราหมโลก, อานันทเทพบุตรแห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑, สุทธาทนเทพบุตรแห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๙, ปทุมวดีเทพธิดาแห่งปรินิมิตวาลี

ดูเพิ่มใน ม.อ. (แปล) ๑๔/๑๗๐-๑๗๔ อธิศีลสูตร

ธ.ป. (แปล) ๕/๑๑๓-๑๒๐ เรื่องสันตติมหาอำมาตย์

ธ.ป. (แปล) ๕/๓๒-๔๐ เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน

ช.อ. (แปล) ๒๕/๑๘๓ พหุวิสูตรและอรรถกถา

ทั้งหลายเหล่านั้น ได้บรรลุธรรม หลังจากออกบวชถือเพศเป็นบรรพชิตแล้ว

ในเรื่องนี้ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้าม นั่นคือว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ทั้งที่เคยอุบัติแล้วในเป็นอดีตมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า **ตันหงกร สรณังกร เมธังกร** เป็นต้น จนถึง**พระพุทธเจ้าโคตม**ในยุคปัจจุบัน หรือ**พระเมตไตรยพุทธเจ้า**ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตทุกพระองค์ ล้วนแล้วจะต้องดำรงพระองค์อยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้น ถึงจะได้ตรัสรู้ธรรม ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใด ในอดีตที่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในขณะที่ถือเพศคฤหัสถ์ ทั้งนี้เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่ เพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์นั้นเป็น**หินเพศ** คือ เป็นเพศต่ำ ไม่ควรแก่การตรัสรู้ธรรม หรือสำเร็จมรรคผลนิพพาน ไม่สามารถทรงไว้ซึ่งโลกุตระธรรมอันสูงค่าได้ ส่วนเพศบรรพชิตนั้น ถือว่า เป็น**อุมมเพศ**^{๑๔} คือเป็นเพศที่เอื้อต่อการตรัสรู้ธรรมอันยิ่งใหญ่สูงค่า เพราะเหตุนี้ **สัพพัญญูโพธิสัตว์ทั้งปวง จะต้องเสด็จออกผนวช**

^{๑๔}เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๘ ประการ คือ ความเป็นมนุษย์ ๑ ความถึงพร้อมด้วยเพศ ๑ เหตุ ๑ การเห็นพระศาสดา ๑ **การบรรพชา** ๑ การสมบรูณ์ด้วยคุณ ๑ การกระทำยิ่งใหญ่ ๑ ความพอใจ ๑ แม้เมื่อปรารถนาต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า **ความปรารถนาของผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้น จึงจะสำเร็จ** ผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ หากสำเร็จไม่ แม้ผู้เป็นบรรพชิต ความปรารถนาของผู้ที่ได้ภิกขุญา ๕ และสมบัติ ๘ เท่านั้น จึงจะสำเร็จ ผู้ที่เว้นจากคุณสมบัตินี้ นอกนี้หาสำเร็จไม่

ถือเพศเป็นบรรพชิตเสียก่อน แล้วจึงได้ตรัสรู้ภายหลัง ซึ่งประเด็นนี้ ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะสัพพัญญูโพธิสัตว์เท่านั้น แต่เป็นกฎแห่งการบรรลุมรรณอันเป็นสากลทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลผู้ที่จะบรรลุมรรณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระอริยสาวกทั้งหลายในภพชาตินั้น จะต้องเป็นไปตามกฎนี้ แต่เรื่องนี้กลับไม่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกหรืออรรถกถา

๒.อย่าพึงปลงใจเชื่อคัมภีร์

โดยปกติคนที่มีความรู้ มีการศึกษา มีวุฒิปัญญาสูง ยึดติดในความรู้ที่ตนศึกษาเล่าเรียนมา ส่วนใหญ่มักจะเชื่อตามตำรา ยกอ้างคัมภีร์เป็นสำคัญ โดยไม่นึกถึงความเป็นจริงที่เป็นไปได้หรือไม่ได้ เพราะความจริงบางอย่างอาจจะไม่ได้เขียนบันทึกไว้ในตำราหรือคัมภีร์^{๑๙} และสิ่งที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ที่เชื่อว่าเป็นจริง ก็อาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ เพราะความเชื่อกับความจริง ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สิ่งที่เราเชื่ออย่างสนิทอาจจะผิด

^{๑๙}พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสมณพราหมณ์ (นักบวชและนักปราชญ์ นักวิชาการ) หลายกลุ่มมายังเกสปุตตนิคม แสดงประกาศวาทะหลักคำสอนของตนเท่านั้น แต่กระทบกระเทียบ ดูหมิ่น กล่าวขมวาตะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสงสัยลังเลใจในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่า “ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ” ๑ ใน ๑๐ หัวข้อนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า อย่าพึงปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์

ถนัดแบบคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ฉะนั้น หลักการ ๕ อย่าง ต่อไปนี้
จึงเป็นสิ่งที่ไม่นั่นนอน ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ คือ

- ความเชื่อ (ศรัทธา)
- ความพอใจ ความถูกใจ(รุจิ)
- การได้ยินได้ฟังมา(อนุสสวะ)
- การคิดเอาตามหลักเหตุผล(อาการปริวิตักกะ)
- สิ่งที่ตรงกับทฤษฎีที่เร้าเรียนรู้มา(ทิฏฐินิขฌานขันติ)

บุคคลผู้ให้หลักการเหล่านี้ มาตัดสินชี้ขาดซึ่งหลักสัจ
ธรรมว่าถูก-ผิด ทั้งๆที่ตัวเอง ก็ไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้ตามเป็น
จริง แต่กลับมายึดมั่นถือมั่นอย่างฝังหัวว่า “สิ่งนี้เท่านั้นจริง
สิ่งอื่นนอกจากนี้ผิด ไม่จริง”*

การตัดสินเช่นนี้ ชื่อว่า ยังไม่ถูกต้อง ในการหยั่งรู้สัจ
ธรรม เพราะเรื่องที่ว่านั้นอาจจะผิดได้ แม้ถูก ก็ไม่อาจรู้ตามเป็น
จริงได้ เพราะไม่มีเครื่องมือตรวจสอบ และเป็นเพียงแค่การเก็ง
หรือการสุ่มเดาความจริงเท่านั้น ยังไม่ถือว่ารู้แจ้งตามเป็นจริง
อย่างถ่องแท้แน่นอน พระพุทธองค์ตรัสว่า การเปรียบเทียบและ
ตัดสินคนอื่นในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้จริง จะเป็น
อันตรายต่อคุณวิเศษของตัวเอง^{๒๐} ทำให้ศีล สมาธิ ปัญญาเสื่อม
ถอย และปิดกั้นโอกาสในการบรรลุโลกุตระธรรมด้วย เพราะว่า การ
เปรียบเทียบและการตัดสินคนอื่นด้วยความเห็นอันคับแคบส่วนตัว

* ม.ม. (แปล) ๑๓/๕๓๐-๕๓๖ จังกีสุตร, ม.อ. (แปล) ๑๔/๑-๒๔ เทวทหสูตร

^{๒๐} อัง.ฉก.(แปล) ๒๒/๕๐๒-๕๐๗,มคฺสาลาสุตฺร, อัง.ทสก. (แปล) ๒๔/๗๕/๑๖๗

เช่นนั้น จะเข้าข่ายเป็นอริยปาสาทกรรมนั่นเอง เพราะผู้ที่บอก
เรื่องคุณเศษได้ถูกต้องตามเป็นจริง เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า
เท่านั้น ซึ่งมีลัพพัญญุตญาณไม่ติดขัด ครบวงจรตลอดสาย ไม่ใช่
วิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวก

แม้ในยุคสมัยต้นกับ มีคนบางกลุ่มเกิดความเบื่อหน่าย
โลกและชีวิต ต้องการแสวงหาความจริง จึงได้ออกบวชเป็น
สมณะถือเพศเป็นบรรพชิต สร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราว
ป่าแล้ว บำเพ็ญมานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการ
หุงต้ม ไม่มีการดำข้าว พวกนี้เที่ยวไปยังหมู่บ้าน ตำบลและ
เมืองแสวงหาอาหาร เพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็น เพื่อเป็น
อาหารเช้า ในตอนเช้า พอได้อาหารแล้วมาบำเพ็ญมานอยู่ใน
กระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าอีก ต่อมาก็ได้บรรลุฌาน
อภิญญา แต่พวกที่ไม่สามารถจะทำให้ฌานเกิดขึ้นได้ จึงกลับมา
จดเป็นตำรา เขียนคัมภีร์ ผู้คนในสมัยนั้น พูตกาหนดิเตยณ การ
เขียนคัมภีร์หรือตำราว่า เป็นสิ่งไม่ต้งาม^{๒๑} แต่ยุคปัจจุบัน ผู้ที่
แต่งหนังสือตำรา เขียนคัมภีร์ได้ กลับได้รับการยอมรับว่ามี
ความรู้ความสามารถ และได้รับการยกย่องด้วยรางวัล คือ
เกียรติยศชื่อเสียง เงินทอง จากพระสูตรนี้ ทำให้ได้ข้อคิดอีก
อย่างหนึ่งว่า ผู้จริงไม่เขียนคัมภีร์ ผู้เขียนคัมภีร์อาจจะไม่รู้จริง

แม้ในสมัยหลังพุทธปรินิพพาน เมื่อพระมหาเถระ ๕๐๐
รูป ได้ทำสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ก็

^{๒๑} ที.ปา.(แปล)๑๑/๙๗-๙๘ อคคัณฺณสูตร

ไม่ได้ทำการจดบันทึกหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทำเป็นหนังสือ คัมภีร์ เพียงแต่ทำการท่องจำปากต่อปากเรื่อยมา เพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการเขียนเป็นหนังสือ แต่พอมาถึงยุคเสื่อมถอยแห่งศีลธรรม มนุษย์มีความจดจำลดน้อยถอยลง จึงต้องเขียนเป็นตำรา ทำเป็นหนังสือ เพื่อช่วยไม่ให้หลงลืม เหตุผลที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่หมายความว่า ไม่ให้เชื่อคัมภีร์ หรือปฏิเสธตำราทุกอย่างไป เพียงแต่อยากสะกิดให้เกิดปัญญามองเห็นความจริงอีกบางส่วนที่ไม่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ เพราะอาจจะเกิดการตกหล่น หรือ ความจริงบางอย่าง ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหรืออธิบายเป็นคำพูดได้

๓.กฎแห่งการบรรลุธรรม*

การบรรลุผลนิพพาน หรือ การตรัสรู้ธรรมเป็นพระอริยเจ้าในทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้สั่งสมบุญญาธิการมาดีแล้วเท่านั้น และในขณะที่กุศลกรรมอันยิ่งใหญ่ส่งผล จะไปสัมพันธ์กับความสมบูรณ์พร้อมแห่งสถานที่ ร่างกาย ช่วงเวลาและความเพียร หรือคติ อุปธิ กาละและปโยคะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **คติสมบัติ** ได้แก่ สถานที่ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงแค่ง่ายในอาณาเขตซึ่งกินเนื้อที่บริเวณประเทศ “อินเดีย” ในปัจจุบันเท่านั้น

* ดูเพิ่มเติมในหน้า ๔๑-๔๔ กฎแห่งการบรรลุธรรม

ณ สถานที่โล่งแจ้ง ไม่มีเครื่องมุงบัง เช่น ใต้ต้นไม้ เป็นต้น แต่การบรรลุมรรคจะไม่เกิดขึ้นภายในถ้ำ ภูฏี กระพ้อม บ้านเรือน หรือภายในปราสาท เป็นต้น และจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดในประเทศอื่น เช่น ประเทศศรีลังกา ไทย ลาว เขมร หรือประเทศพม่า หรือสถานที่อื่นใดในโลกนั้นนอกจากประเทศอินเดีย

● **อุปีติสมบัติ** ได้แก่ ร่างกาย คือผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชายจริง หญิงแท้ ไม่ยี้มหรือหัวเราะเห็นเหงื่อ มีเส้นลายมือ ๓ เส้นปกติ ฤกษ์มือขวา โดยมีนิ้วมือ ๘ นิ้ว ทั้งสองข้างยาวเท่ากัน ยกเว้น นิ้วโป้งสองข้างยาวเล็กน้อย และมีนิ้วเท้า ๑๐ นิ้วยาวเสมอกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ้วเท้าทั้งสองข้างต้องเสมอกัน ส่วนนิ้วมือทั้งสองข้างบางท่าน อาจจะไม่เสมอก็ได้

● **กาลสมบัติ** ได้แก่ เวลาแห่งการบรรลุมรรค สำหรับผู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือ เป็นอริยสาวก-สาวิกาทั้งหลาย เมื่อกล่าวโดยรวม ขณะที่ได้ตรัสรู้ธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานจะเกิดในวันข้างขึ้นอย่างเดียว (ในช่วงเดือนหงาย ไม่ใช่ข้างแรมหรือเดือนดับ) ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตม หรือในอนาคตกาล ไม่เคยมี ยังไม่มีและจะไม่มีพระอริยบุคคลท่านใดได้บรรลุมรรคในข้างแรม สำหรับเวลาที่ได้สำเร็จมรรคผลอย่างสมบูรณ์นั้น จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ ๕ : ๕๙ นาที ก่อน ๖ โมงเช้า หรือประมาณก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

● **ปโยคสมบัติ** ได้แก่ ความเพียรอันสมบูรณ์พร้อม หรือกรรมปัจจุบัน ผู้ที่ได้บรรลุดุธรรมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์ จะต้องอยู่ใน**เพศบรรพชิตและนั่งห่มจีวรสีเหลืองมะเขือสุกเท่านั้น*** ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างถูกต้องสมบูรณ์พร้อม และโดยเฉพาะณ ช่วงเวลานั้น ทุกท่านจะต้องหันหน้าไป**ทิศตะวันออก** อย่างเดียวเท่านั้น^{๒๒} ถ้าหากว่า หันไปทิศทางอื่น การบรรลุดุธรรมย่อมไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไม่ได้

ไม่ใช่เพียงแค่สัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้น ที่หันพระพักตร์ไปทิศตะวันออกถึงจะตรัสรู้ได้ แม้พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายทั้งปวงทั้งในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคต ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ **ต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกเท่านั้น** ถึงจะบรรลุดุธรรมได้ รวมถึงพวกราชดาบส นักพรตผู้ทรงศีล มีคุณธรรมทั้งหลาย ก็ต้องหันหน้าไปทิศ

* มีครั้งหนึ่ง ขณะที่ผู้เขียนได้จำวัดอยู่ที่ศาลาแสดงธรรม เกิดนิมิตเห็นสามเณรรูปหนึ่งชื่อ **วัชรพงษ์** ก้อนคำซึ่งเคยเป็นหลานของผู้เขียน ห่มจีวรสีเหลืองมะเขือสุกกำลังเดินเข้ามาหา พอได้มองเห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นใคร ภาพนั้นก็หายไป ทำให้เกิดความมั่นใจว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั่งห่มจีวรสีเหลืองมะเขือสุกจริงๆ เพราะแม้แต่เทวดาที่อธิษฐานตนให้เป็นเพศบรรพชิต ก็ยังนั่งห่มจีวรสีนี้เหมือนกัน

^{๒๒} **อภิ.วิ.ทสก.** (แปล) ๓๕/๕๒๓

ที.มหา. (แปล) ๑๐/๑๑-๑๔ มหาปทานสูตร,

ช.อุ. (แปล) ๒๕/๓๓๑-๓๓๗ ปาฏลิกามิยสูตร

ที.สี. (แปล) ๙/๔-๘๕ สามัญญผลสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๓/๒๔-๓๔ เสนขปฏิปาทสูตร

ตะวันออก^{๓๓} เช่นเดียวกันถึงจะนั่งเข้าฌาน เข้าสมาบัติได้ ทิศอื่นไม่สามารถจะทำได้

กฎแห่งการตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ คณะครูอาจารย์เบื้องบน มีหลวงพ่อดีเป็นต้น ได้กล่าวยืนยันว่า **เป็นพุทธพจน์ และเป็นกฎสากลจักรวาล** ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ตลอดกาลและตลอดไป แต่เรื่องนี้เป็นที่รู้กันในวงแคบ * **จะรู้กันเฉพาะภายในกลุ่มผู้บรรลุนิพพานและผู้มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุนิพพาน** หรือผู้ที่เป็มนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลายเท่านั้น และพระอริยเจ้าทั้งหลายจะไม่บอกเรื่องนี้แก่คนภายนอกหรือคนที่นับถือศาสนา ลัทธิภายนอกอื่น ซึ่งเป็นมิจฉาทิฎฐิ เพราะถ้าหากคนเหล่านั้นแสดงปฏิเสธไม่เห็นด้วย พุตคัดค้าน แสดงกิริยาอาการไม่เชื่อถือ พุต

^{๓๓} จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนก่อนที่จะได้รับทราบเรื่องนี้ เคยไปแสดงธรรมโปรดญาติโยมที่บ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและที่อำเภอมหาชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าภาพได้เห็นพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันตก และพระธรรมก็กั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นกัน ผลจากการแสดงธรรมทั้ง ๒ ครั้งนั้น ปรากฏว่า ไม่ได้ผลอะไรเลย ไม่มีวัดมีปรากฏขึ้นในโลกทิพย์ เพราะนั่งแสดงธรรมหันหน้าไม่ถูกทิศ ทำให้การส่งผลของกุศลกรรมถูกปิดกั้นขัดขวาง

* ผู้เขียนมีโอกาสดูถามเรื่องนี้กับอานันทเทพบุตร อนาถบิณฑิกเทพบุตรแห่งคูสิตาเทวโลกและวิชาเทพธิดาแห่งนิมมานรดีสวรรค์ผู้ใกล้ชิดและเคยอุปฐากพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านั้นบอกว่า ไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้จากพระโอรสของพระพุทธองค์โดยตรง เพิ่งจะมาได้ยินจากท่านหลวงพ่อดี, ท่านโทณพราหมณ์ และท่านสมุฏการพรหมแสดงธรรมให้ฟังเท่านั้น เมื่อกราบเรียนถามเรื่องนี้กับท่านโทณพราหมณ์ และท่านสมุฏการพรหมว่า ท่านได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนที่จะบรรลุนิพพานหรือไม่ ท่านตอบว่า ไม่ได้เคยฟังเรื่องนี้จากพระพุทธองค์มาก่อน แต่มีญาณหยั่งรู้เรื่องนี้ก่อนที่จะได้บรรลุนิพพานภายใน ๗ วันและเมื่อท่านนำเรื่องนี้ไปสอบถามกับพระอริยเจ้าด้วยกัน ทุกท่าน ก็ได้พุดยืนยันตรงกันหมดโดยไม่มีการขัดแย้งแม้แต่ท่านเดียว

ดำหนิติเตียนว่า ไม่เป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระไม่มี
แก่นสาร เชื่อถือไม่ได้ ย่อมเข้าข่ายเป็นอริยอุปาทกรรมอย่าง
รุนแรง เพื่ออนุเคราะห์คนเหล่านั้น ไม่ให้ผิดพลาดทำบาปกรรม
ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย จึงไม่ได้
เปิดเผยแก่คนทั่วไป แม้ผู้ที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่ตอนนี้ หาก
มีพื้นฐานธรรมะไม่เพียงพอ มีกำลังสติปัญญาไม่เข้มข้นถึง
ขนาด ไม่เชื่อมั่นในสัพพัญญุตญาณอย่างเต็มเปี่ยม ก็ยากที่จะ
เปิดใจยอมรับ และเชื่อมั่นว่า **เป็นพุทธพจน์** เพราะไม่ได้ถูก
บันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา หรือคัมภีร์อื่นใด
เพราะฉะนั้น ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลาย พึงไตร่ตรอง พิจารณา
ใคร่ครวญรอบคอบให้ดีเสียก่อนที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะ
หากผิดพลาดทำอริยอุปาทกรรมไปแล้ว ก็ยากที่จะแก้ไขทำ
ให้กลับมาเป็นปกติ

๔. ผู้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้

บุคคลผู้ที่กำลังพึงธรรมหรือประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ แต่ไม่สามารถบรรลุธรรม ไม่อาจบรรลุมรรคผล นิพพานภายในชาติปัจจุบันได้ มีดังนี้

๑. บุคคลที่ถูกกิเลสที่มีความหยาบหนาและเข้มข้นสูง คือ นิยมมิจฉาทิฏฐิเป็นเครื่องปิดกั้น^{๒๔} เช่น เจ้าลัทธิผู้ประกาศและอ้างตนเป็นศาสดา คณาจารย์ ปฏิญาณว่า มีสัตัพัญญุตญาณ ตลอดเวลาทั้งในขณะยืน เดิน นั่ง นอนแม้กระทั่งในขณะหลับ มี ปุณณะ กัสสปะ, มักขลิ โคศาละ, ปกฺขะ กัจจายนะ, อชิตะ เกส กัมพล, นิครนถ์ นาฏบุตร, สัณฺฑิยะ เวลัฏฐบุตร, นันทะ วัจฉะ, และกิสะ สังกิสะ* เป็นต้น

๒. บุคคลผู้ถูกรกรรมเป็นเครื่องปิดกั้น คือ คนผู้ทำ อนันตริยกรรม^{๒๕} ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ เช่น กรณียของพระ เทวทัต ได้ทำโลหิตุปบาทและสังฆเภท รวมถึงภิกษุอีกหลายรูปที่เคยเป็นพรรคพวกกับพระเทวทัต ที่สมรู้ร่วมคิด มีส่วนทำลายสงฆ์

^{๒๔} **มิจฉาทิฏฐิ** จัดเป็นปัญฐานกิเลส คือ กิเลสที่กำลังครุ่นอยู่ในใจ พร้อมทั้งแสดงออกมาภายนอกผ่านกายกรรมและวจีกรรม จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลที่มีผลร้ายแรงมากที่สุด และเป็นวิบากกรรมจากอริยปาวาทที่ส่งผลให้มีจิตมืดบอดเช่นนั้น

อ้ง.ฉักก.(แปล) ๒๒/๖๑๐๖๑๑-อวารณตาสูตร

* เจ้าลัทธิ ๒ ท่านนี้ มักไม่ค่อยถูกเอ่ยอ้างมากเหมือนเจ้าลัทธิครูทั้ง ๖

ม.มฺ.(แปล) ๑๒/๔๐๒ ดู จูฬสังกาสสูตร

^{๒๕} **อ้ง.ปัญจก.(แปล)** ๒๒/๒๐๙ ปริกุปปสูตร

วิ.มหา.(แปล) ๑/๔๔๑-๔๔๓

ที.สี.(แปล) ๙/๔๘-๔๕ สามัญญผลสูตร

ให้แตกกัน พวกนักบวชเถียงกันหลายผู้เคยจ้างวานให้พวกโจรไปฆ่าท่านพระมหาโมคคัลลานะ และพระเจ้าอชาตศัตรู เคยทำปิศุมัต คือ ฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร พระราชบิดาผู้ให้กำเนิด โดยรับสั่งให้พวกทหารจับขังไว้ในเรือนจำ และให้เผาพื้นพระบาทด้วยมีด ทาเกลือ แล้วรวมด้วยควันไม้ตะเคียน*

๓. บุคคลผู้ถูกวิบากกรรมปิดกั้น^{๒๖} คือ ผู้เกิดมาเป็นบัณฑิตที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่า ตี๋ต กะเทย ทอม ตี และคนที่เปิ่นเกย์ทุกประเภท หรือบุคคลที่มีเพศกำกวม กล่าวคือ มีสองอวัยวะเพศ มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงในคนเดียวกัน (เรียกภาษาพระว่า อุภโตพยัญชนก)

๔. ภิกษุที่เปลี่ยนใจไปถือศาสนาอื่น หรือไปศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหลักอื่น^{๒๗} เช่น กรณีพระสุนักขัตตลิจฉวี ไป

* **ข้อสังเกต** ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมแล้ว ไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้ ชื่อว่า ประตูลงนรกปิดตาย ประตูบายนเปิดรอท่า ต่อให้ทำดีมากแค่ไหน พลังบุญก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปเกิดในสวรรค์ ต้องชดใช้บาปกรรมนี้ก่อน ส่วนอริยปาถกรรมนั้น ถ้าในกรณีไม่ร้ายแรงเกินไป ยังพอแก้ไขได้ด้วยการขอขมาโทษให้ถูกต้องตามพุทธวิธี

^{๒๖} “ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีไซ้ของเธอต้งหลาย ทั้งมีไซ้ของผู้อื่น กายนี้ เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สำเร็จด้วยเจตนา เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา...ภิกษุทั้งหลาย นรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน แดนเปรต หรือแม้ทุกต้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะ เพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะ และเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะ แท้จริง เทวดา มนุษย์ทั้งหลาย หรือแม้สุดต้อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะ เพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะ และเพราะกรรมที่เกิด จากอโมหะ...”

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๗๙ นุตมสูตร

อัง.ฉก. (แปล) ๒๒/๔๙๐ นิทานสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๒/๒๔๕-๒๖๖ อลคัฏฐปมสูตร

^{๒๗} อัง.ฉก. (แปล) ๒๒/๖๑๗-๖๑๘ ตติยอภัพพัญญฐานสูตร

ศรัทธาเลื่อมใสในนักบวชที่เปลี่ยนว่าเป็นพระอรหันต์ขั้นดี กลับเห็นผิดไปว่า พระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่พระอริยเจ้า ไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือห้วงความเป็นพระอรหันต์ไว้แต่เพียงผู้เดียว^{๒๘}

๕. คนที่ทำการข่มขืนกระทำชำเราภิกษุณี เช่น นันทมานพ ได้ข่มขืนท่านพระอุบลวรรณาเถรี^{๒๙} เป็นต้น

๖. ภิกษุหรือภิกษุณีผู้ที่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว ไม่ได้อยู่ปริวาสกรรม หรือต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นพระแล้ว แม้จะดำรงตนอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป ก็ไม่ได้บรรลุนิพพาน

๗. คนที่ปลอมบวชเป็นภิกษุ-ภิกษุณี^{๓๐}

๘. สัตว์เดรัจฉานทุกประเภท* แม้นาคไอบาติกะมีฤทธิ์ สามารถแปลงกาย เป็นเพศมนุษย์ เข้ามาบวชเป็นภิกษุ ก็ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้

๑๐. บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย

^{๒๘} ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑-๓๔ ปาฏิโกสูตร,

ที.สี.(แปล) ๙/๑๕๑-๑๕๘, มหาสิทธและอรรถกถา

^{๒๙} ธ.ป. (แปล) ๓/๒๑๔-๒๑๘ เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี

^{๓๐} ในสมัยพุทธกาล **สุสิมปริพาชก** นักบวชภายนอกศาสนา เคยบวชเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ดีแล้ว มีโทษมาก เป็นบาปหนัก คือ ผลเป็นทุกข์และเผ็ดร้อนกว่าการเสวยทุกข์และโถมั่นนั้น ทั้งยังเป็นไปเพื่อวินิบาต (ปราศจากความสุข)

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๑๔๓-๑๔๙ **สุสิมปริพาชกสูตร**

*หมายเหตุ ไม่ใช่เพียงแคสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นที่ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ แม้เปรตทุกประเภท รวมถึงนักบวชที่เป็นสามเณร สามเณรีทั้งหลาย เป็นอนุปัสสัมบัน หรือผู้ที่เ็นอุบาสก อุบาสิกา ยังดำรงตนอยู่ในเพศคฤหัสถ์ ก็ไม่สามารถจะบรรลุนิพพานได้เช่นกัน ดูเพิ่มเติมใน ขุ.อป. (แปล) ๓๒/๑๓๙-๑๔๓, **ปิยักรสูตร, ปุณัพพสุสูตร**และอรรถกถา

ขุ.อป. ๓๓/๑๔๕-๑๔๘ **จันทนมาลียเถราปทาน**

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก-โทณพราหมณ์ อรหันตสาวกในอภินิหารพุทธมุนี

๑๑. บุคคลผู้ไม่มีฉันทะยินดีในการธรรม

๑๒. บุคคลผู้โง่เขลาไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจธรรมได้^{๓๑}

ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลาย หรือว่า บุคคลอื่นใดผู้ที่มีจิตไม่บริสุทธิ์ มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นอริยูปาท แม้ในขณะที่ฟังธรรม ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผล นิพพานได้ หรือไม่ได้รับประโยชน์ แม้จากการฟังธรรม คือ

๑๓. ผู้ไม่ตั้งใจฟังด้วยดี

๑๔. ผู้ไม่เงี่ยโสตตັບ

๑๕. ผู้ไม่ตั้งใจใฝ่รู้

๑๖. ผู้ถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

๑๗. ผู้ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์

๑๘. ผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในธรรมจริง ๆ ฟังสักแต่ว่าฟัง โดยไม่มีโยนิโสมนสิการ ไม่ใคร่ครวญพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการฟังที่ถูกต้อง^{๓๒}

๑๙. ผู้วิพากษ์วิจารณ์คำพูดว่า นั่นพูดเรื่องอะไร

๒๐. ผู้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลผู้พูดว่า คนนั้นกำลังพูดอะไร ใครจะฟังรู้เรื่อง

๒๑. ผู้วิพากษ์วิจารณ์ตน

๒๒. ผู้ถือตัวว่า รู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้

๒๓. ผู้คิดลบหลู่คุณท่าน ในขณะที่ฟังธรรม

^{๓๑} อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๒๐๒ อุดมกิตฺตัญญสูตร

อภ.ปุ. (แปล) ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗

^{๓๒} อัง.ปัญจก.(แปล) ๒๒/๖๑๓ สุตตสูตร

๒๔. ผู้มีจิตแข่งดี คอยจับผิดในขณะฟังธรรม

๒๕. ผู้มีจิตกระทบ มีจิตกระด้างในผู้แสดงธรรม

๒๖. ผู้มีปัญญาทึบม ใจเขลา เป็นใบ้บ้าไม่ปกติ^{๓๓}

โดยปกติ พุทธบริษัททั้งหลายในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธปรินิพพาน ไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา หรือบุคคลอื่นใดที่ได้สั่งสมอุปนิสัยแห่งการบรรลุดุธรรมไว้ในภพชาติก่อน และไม่ได้ทำผิดในเรื่องอริยปาถ เมื่อได้มาฟังธรรมจากพระพุทเจ้าหรืออริยสาวก ดำรงตนอยู่ในเพศบรรพชิต ได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามพุทธรูขีตามกฎแห่งการบรรลุดุธรรม ย่อมได้สำเร็จมรรคผลและนิพพาน ตามกำลังแห่งบุญนั้นของตน ส่วนบุคคลผู้ที่ทำอริยปาถกรรมแล้ว แม้จะพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมเคร่งครัดอย่างไร ก็เพียงแค่เคร่งครัดแต่ภายนอกตามรูปแบบ แม้จะยังสวดมนต์ไหว้พระ ลงอุโบสถ ปลงอาบัติก็สักแต่ว่า ทำไปตามหน้าที่เท่านั้น แต่ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในศีล สมาธิและปัญญา หรือไม่อาจบรรลุมรรคผลนิพพานได้^{๓๔} เพราะถูกอกุศลกรรม มีอริยปาถเป็นต้นปิดกั้น ขัดขวางไม่ให้บรรลุโลกุตระธรรม กล่าวคือ ถึงแม้ผู้นั้นจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวด เป็นระยะยาวนานแค่ไหน แต่จะไม่สามารถตรัสรู้ธรรมได้ ทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า ไม่อาจบรรลุดุธรรมขั้นสูงยิ่งๆขึ้นไปได้ คุณวิเศษที่ควรจะได้จากการประพฤติ

^{๓๓} อัง.ปัจจุจก.(แปล) ๒๒/๒๔๙-๒๕๑ สัมมัตตนิยาม สุตที่๑-๒

^{๓๔} ม.อุ.(แปล) ๑๔/๒๕๖-๒๖๗ ภูมิขสูตร

ธรรม จะกลายเป็นหมัน หยู่ดชะงัก และไม่สามารถเจริญงอกงามในธรรมวินัยต่อไปได้อีก

เมื่ออริยปาวาถกรรม ออกฤทธิ์ ส่งผล จะทำให้บุญกุศล คือ ศีล สมาธิและปัญญาที่จะเป็นพื้นฐานรองรับมรรคผลนิพพานนั้น เสื่อมไปพร้อมทั้งอกุศลกรรมนั้นทำหน้าที่ปิดกั้น ขัดขวางการบรรลुโลกุตตรธรรมโดยอัตโนมัติ เหมือนบุคคลที่โดนฟ้าผ่า ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อต โอกาสที่จะรอดชีวิตนั้นคงเหลือน้อย หรือเหมือนคนที่หลงดื่มยาพิษชนิดร้ายแรง กำลังของร่างกายต้านทานไม่ไหว เพราะอวัยวะต่างๆถูกยาพิษเข้าไปทำลายหมดแล้ว โอกาสจะรอดนั้น เป็นไปได้ยาก หรือเหมือนบุคคลที่ถูกยิงด้วยปืนลูกม่,ปืนลูกดอก หรือโดนยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษ หากยังไม่ได้เอาลูกกระสุนออก ยังไม่ได้ถอนพิษออกจากร่างกายให้หมด ก็ยากที่จะฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง เป็นปกติ เหมือนไขมันอุดตันเส้นเลือดสมอง หรือ หลอดเลือดหัวใจ อย่างรุนแรงจนกลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดในสมองแตก โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เหมือนคนติดเชื้อเอดส์ (HIV) ขั้นสุดท้าย จนร่างกายอ่อนแอ ไม่มีภูมิคุ้มกัน เนื่องจากภูมิต้านทานในร่างกายถูกทำลายหมดแล้ว นอนรอคอยวันตายอย่างเดียว เหมือนผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ร่างกายมีเซลล์มะเร็งมากเกินไป จนภูมิต้านทานสู้รับไม่ไหว เยี่ยวยาไม่ได้ มีแต่อาการทรุดหนัก ลงไปเรื่อยๆอย่างเดียว ฉะนั้น

อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ(การคิดเอาเอง)
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะการอนุমান หรือ การคาดคะเนเอา
 เองตามหลักเหตุผลที่คิดว่าจะเป็นไปได้
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรงตามแนวเหตุผล
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
 อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูหรือ
 เป็นพระศาสดาของเรา^{๓๕}

ครั้นแล้ว พระองค์ จึงได้ตรัสบอกวิธีการวางใจให้
 ถูกต้อง โดยมีหลักคิดอย่างแยบคาย เพื่อสอบสวนสืบค้นให้
 เห็นความจริงว่า เมื่อกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และ

^{๓๕} “...ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์...มีอาชีพรูปไม่บริสุทธิ์...มีธรรมเทศนาไม่
 บริสุทธิ์...มีเวทย์ยารณะไม่บริสุทธิ์...มีญาณทัสสนะไม่บริสุทธิ์ แต่บัญญัติว่า “เราเป็นผู้มี
 ศีลบริสุทธิ์ มีอาชีพรูปบริสุทธิ์...มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์...มีเวทย์ยารณะบริสุทธิ์...มีญาณทัส
 สนะบริสุทธิ์...” ดูเพิ่มใน อัง.ปัญจก.(แปล) ๒๒/๑๗๐-๑๗๔ กกุณเฏรสสูตร

“ภิกษุทั้งหลาย ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน บัณชิตเรียกว่า เลวกว่าผ้าที่ช่างทอทอแล้วทุก
 ชนิด ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน ในฤดูหนาวก็เย็น ในฤดูร้อนก็ร้อนสียไม่สวย มีกลิ่นเหม็น
 เนื้อผ้าไม่อ่อนนุ่ม แม้ฉันใด วาตะ (คำสอน) ของเจ้าลัทธิตี ชื่อมักขลิ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
 บัณชิตกล่าวว่า เลวกว่าวาตะของสมณะทุกจำพวก”

อัง.ติก.(แปล) ๒๐/๓๘๖ เกสกัมพลสูตร

ความหลงผิด เกิดขึ้นครอบงำจิตใจ และไม่มีปัญญาสัดดอกกิเลส คือ โสกะ โทสะและโมหะเหล่านี้ เป็นกุศลหรืออกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษ ผู้รู้ดีเตียนหรือผู้รู้สรรพสิริญ บุคคลผู้ที่ถือปฏิบัติตามแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์หรือเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แต่ความจริงมีอยู่ว่า เมื่อผู้คนถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจ ย่อมประพฤติปฏิบัติผิดด้วยการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่น พุดเท็จบ้าง ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูล หรือเพื่อทุกข์^{๓๖}

เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นอกุศล มีโทษ ผู้รู้ดีเตียน บุคคลผู้ที่ถือปฏิบัติตามแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรละสิ่งเหล่านั้นเสีย แม้ในทางตรงข้าม เมื่อคนมีคุณธรรมเหล่านี้ คือ อโลกะ (ความไม่โลภ อื้อเพื่อเผื่อแผ่เสียสละ) อโทสะ (เมตตา) อโมหะ (ปัญญาหรือสัมมาทิฐิ) ชื่อว่า เป็นกุศล ผู้รู้สรรพสิริญ บุคคลที่ปฏิบัติตามแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ตลอดกาลนาน ถ้าหากเรา ได้เข้าใจในหลักการเหล่านี้ด้วยปัญญา

^{๓๖} พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสมณพราหมณ์ (นักบวชและนักปราชญ์ นักวิชาการ) หลายกลุ่มมามายังเกสปุตตนิคม แสดงประกาศวาทะหลักคำสอนของตนเท่านั้น แต่กระทบกระเทียบ ดูหมิ่น กล่าวขมวาตะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสงสัยลังเลในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่า “ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ”

อย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า จะเชื่อหรือไม่เชื่อในคำสอนของเจ้าสำนัก เจ้าลัทธิ ผู้เป็นศาสดา คณะจารย์เหล่านั้น โดยไม่ต้องมีความลังเลสงสัยเหลืออยู่เลย

หลักศรัทธา หรือความเชื่อที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนานั้น ต้องมีปัญญากำกับ และตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อการตรัสรู้ของพระศาสดาและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. กัมมสัทธา ได้แก่ เชื่อกฎแห่งกรรม^{๓๗} เชื่อว่ากรรม คือ ความคิด การพูด พฤติกรรมแสดงออกทางกาย การกระทำความดี ความชั่ว การทำบุญและบาป **มีอยู่จริง** เชื่อว่าเมื่อมีกรรมต้องมีผลของกรรมตามมา การกระทำทั้งหลายนั้น ย่อมไม่ว่างเปล่าจากผลตามมา และเชื่อว่าผลที่น่าปรารถนาทั้งหลายนั้น ต้องเกิดจากกุศลกรรม การกระทำที่ถูกต้องดีงามเท่านั้น มิใช่เกิดจากการข้อนวอน หรืออนคนคอยโชคช่วย โดยไม่ได้ลงมือทำ

๒. วิปากสัทธา ได้แก่ เชื่อผลของกรรม คือ เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง กรรมที่ทำแล้วต้องมีผลตามมา และผลที่ดีงามอันพึง

^{๓๗} เหตุให้เกิดของอกุศลกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ ๑. โภคะ (ความอยากได้) เป็นเหตุให้เกิดกรรม๒. โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) เป็นเหตุให้เกิดกรรม๓. โมหะ (ความหลง) เป็นเหตุให้เกิดกรรม

อัง.เอกก. (แปล) ๒๐/๓๘ เอกธัมมบาลี

อัง.ติก. (แปล) ๒๐/๑๘๖-๑๘๘, อัง.ฉก. (แปล) ๒๒/๔๙๐

ม.มู. (แปล) ๑๒/๘๑-๑๐๐ สัมมาทิฏฐิสูตร

อัง.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๔๖ พิชสูตร

ขุ.อิติ. (แปล) ๒๕/๔๒๘ สัมมาทิฏฐิสูตร

ปรารณานั้น ได้เกิดจากพลังแห่งบุญ หรือกุศลกรรม ส่วนผลเลวร้ายไม่น่าปรารณา ได้เกิดจากพลังแห่งบาปหรืออกุศลกรรม เพราะว่า เหตุกับผลย่อมสอดคล้องกัน กรรมกับวิบาก ต้องสอดคล้องกันเสมอ เหตุดีก่อให้เกิดผลดี เหตุไม่ดีย่อมก่อให้เกิดผลร้าย เพราะผลทั้งปวงที่เกิดขึ้นและที่เราได้รับ ย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุที่สร้างไว้นั่นเอง^{๓๔} ไม่ได้เกิดมาจากการตัดสินใจของใครทั้งสิ้น

๓. กัมมัสสกตาสาธา ได้แก่ เชื่อว่า สัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นของของตน คือ แต่ละคนได้สร้างกรรมมาไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน แต่ละคนก็มีกรรมแตกต่างกันไป มีวิธีการใช้ความคิดอ่าน มีศิลปะในการพูด และมีพฤติกรรม การเดิน การยืน การนั่ง การนอนแตกต่างกันไป แม้ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น หรือลิ้มรสในสิ่งเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ก็นึกคิดไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะแต่ละคน ย่อมนึกคิดปรุงแต่งไปตามวิบาก

^{๓๔} พระตถาคตทรงทราบบว่า "ข้อที่กายทุจริต...วจีทุจริต ...มโนทุจริต จะพึงเกิดผลที่น่าปรารณาน่าใคร่ น่าพอใจ นี่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ แต่ข้อที่กายทุจริต...วจีทุจริต ...มโนทุจริต จะพึงเกิดผลที่น่าปรารณา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ นี่แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ พระตถาคตทรงทราบบว่า ข้อที่กายสุจริต...วจีสุจริต...มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารณาไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ นี่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ แต่ข้อที่กายสุจริต...วจีสุจริต...มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารณา น่าใคร่ น่าพอใจ นี่แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ พระตถาคตทรงทราบบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพร้อมด้วยกายทุจริต...วจีทุจริต ...มโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ แต่ข้อที่บุคคลผู้มีความพร้อมด้วยกายทุจริต...วจีทุจริต ...มโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นี่แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้..."

กรรมที่ตนทำมาหรือ ตามพื้นฐานประสบการณ์ชีวิตที่ตนได้สัมผัสมา ทั้งนี้ เพราะกรรมนี้ ย่อมทำหน้าที่จำแนกให้สัตว์มีลักษณะอาการเลว หรือประณีตแตกต่างกันไป และสัตว์โลกทั้งหลาย ล้วนเป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้ทำไว้^{๓๙} ดังนั้น ใครทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าจะป็นกรรมดีหรือชั่ว เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบุญหรือเป็นบาป ผู้นั้น จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนนั้นๆ คือจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้ทำไว้อย่างแน่นอน เหมือนปลูกพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น^{๔๐} กล่าวคือ ปลูกเมล็ดพริก ย่อมได้ดอกและผลเป็นพริก ปลูกเมล็ดมะเขือ ย่อมได้ดอกและผลเป็นมะเขือ

^{๓๙} “สัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ กรรมนั้นแหละ ทำให้สัตว์โลกมีความแตกต่างกันไป เพราะสัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นของๆตน มีกรรมเป็นมรดกมีกรรมเป็นตัวชักนำเกิดมีกรรมเชื่อมโยงเกี่ยวพันดังญาติพี่น้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้ เป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เหมือนปลูกพืชชนิดใดย่อมได้ผลชนิดนั้นอย่างแน่นอน”

อ้ง.ปัญญาภ.(แปล) ๒๒/๙๙-๑๐๔ **ฐานสูตร**

^{๔๐} กายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิวฐิ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มี**มิจจาทิวฐิ**...ย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ ไม่เกื้อกูล เป็นทุกข์ ซ่อนั้นเพราะทิวฐิเลวทราม เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดา เมล็ดบวบขม หรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้น รสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขม เค็ดร้อน ไม่น่ายินดี ซ่อนั้นเพราะเมล็ดสะเดาเป็นต้นนั้นแล ส่วนกายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิวฐิ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มี**สัมมาทิวฐิ**...ย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เกื้อกูล เป็นสุข ซ่อนั้นเพราะทิวฐิดี เปรียบเหมือนพันธุ์อ้อย พันธุ์ข้าวสาลี หรือเมล็ดจันทร์ที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้น รสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวาน น่าอร่อย น่าชื่นใจ ซ่อนั้นเพราะพันธุ์อ้อยเป็นต้นนั้นดี

อ้ง.ทสก.(แปล) ๒๔/๒๔๖ **พืชสูตร**

๔. ตถาคตโพธิสัทธา ได้แก่ มีความศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า^{๔๑} มีความมั่นใจในพระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๔ ประการจริง* ได้แสดงธรรมไว้ถูกต้องดีแล้ว ทรงบัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นำทางที่

^{๔๑} อัง.สัตตก.(แปล) ๒๓/๕-๗ วิถิตพลสูตร

* พระพุทธคุณ ๔ คือ ๑. ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ เพราะห่างไกลจากกิเลส, ๒. ชื่อว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เอง ๓. ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ วิชา ได้แก่ วิชา ๓ และวิชา ๘ วิชา ๓ คือ(๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ระลึกชาติได้ (๒) จุตูปปาตญาณ ความรู้จิตและอุบัติของสัตว์(๓) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ วิชา ๘ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ ญาณที่เป็นวิปัสสนา(๒) มโนมยทธิ มีฤทธิ์ทางใจ (๓) อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ต่าง ๆ (๔) ทิพโสดา ทูทิพย์ (๕) เจโตปริยญาณ กำหนดรู้จิตผู้อื่นได้ (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ระลึกชาติได้ (๗) ทิพพจักขุ ตาทิพย์ หรือเรียก จุตูปปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ **จรณะ** ๑๕ คือ (๑) สัสตัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) อินทริยสังวร ความสำรวมอินทริย์ (๓) โภชนมัตตัญญูตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (๔) ชากริยานุโยค การหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) มีศรัทธา(๖) มีhiri (๗) มีโศตตปปะ (๘) เป็นพหูสูต (๙) วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร (๑๐) มีสติมั่นคง(๑๑) มีปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุติยฌาน (๑๔) ตติยฌาน (๑๕) จตุตถฌาน **๔. ชื่อว่าผู้เสด็จไปดี** เพราะทรงดำเนินหลุดพ้นไปไม่หวนกลับคืนมาหากิเลสที่ทรงละได้แล้ว. ชื่อว่าผู้รู้แจ้งโลก เพราะทรงรู้แจ้งโลก เหตุเกิดแห่งโลก ความดับโลก วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับโลก (ทุกข, สมุทัย, นิโรธ และมรรค) และทรงรู้แจ้งโลกทั้งสาม คือ สังขารโลก สัตว์โลก และโอกาสโลก **๖. ชื่อว่าสารถิ์ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม** เพราะทรงฝึกผู้ที่ควรฝึกฝน ทั้งเทวดา มนุษย์อมมนุษย์ สัตว์วิวิธจำน ด้วยอุบายต่าง ๆ **๗. ชื่อว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย** เพราะทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ ด้วยประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า ผู้ปฏิบัติตามแล้วสำเร็จมรรคผลในโลกนี้บ้าง จุตินิพพานในสรวงสวรรค์กลับมาพึงธรรมแล้วสำเร็จมรรคผลบ้าง ทรงช่วยเหลือหมู่สัตว์ให้พ้นความกวนดารคือความเกิด **๘. ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า** เพราะรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมด ด้วยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม **๙.ชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาค** เพราะ (๑) ทรงมีโชค (๒) ทรงทำลายข้าศึกคือกิเลส **สัง.สพ.า.** (แปล) ๑๘/๓๕๘-๓๕๙

แสดงให้เห็นว่า มนุษย์หากฝึกตนตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างของสาวก

ถ้าหากศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญา ศรัทธานั้นย่อมหลงทิศทาง เป็นศรัทธาที่มีติดบอด เป็นอันตรายต่อการเจริญก้าวหน้าในทางโลกและทางธรรม เช่น ความศรัทธาเลื่อมใสในตัวบุคคลโดยไม่มีปัญญากำกับ ทำให้เกิดอริยปาบาทได้ง่าย มีผลร้ายตามมาอย่างไม่คาดคิด เหมือนกรณีของ **ภิกษุณี** ชื่อ **ถุลลติสสา** เกิดความไม่พอใจที่ท่านพระมหากัสสปะ มาให้โอวาทภิกษุณีต่อหน้าท่านพระอานนท์ ผู้ที่ตนมีความเคารพนับถือ และคิดว่ามีความแตกฉานในธรรมมากกว่า จึงพูดเหน็บแนมออกไปว่า ‘เพราะเหตุไร พระคุณเจ้ามหากัสสปะ จึงกล่าวสอนธรรมต่อหน้าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้าของ’ ผู้เป็นภิกษุณีปรารถนาเปรียบเหมือนพ่อค้าเข้ม เขาเข้มมาขายในบ้านของ **นายช่างเข้ม** ฉะนั้น^{๔๒} ภิกษุณีรูปนี้ มีสติปัญญาน้อย เมื่อเห็นคนอื่นว่ากล่าวตำหนิคนที่ตัวเองรัก ศรัทธาเลื่อมใส ก็เกิดความไม่พอใจและอยากปกป้อง

^{๔๒} สัง.น. (แปล) ๑๖/๒๕๓-๒๕๔ **อุปัชฌายสูตร**และ**อรรถกถา**

อีกทั้งเธอก็ไม่รู้วาท่านพระอานนท์นั้นเป็นเพียงแค่พระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างใด* คุณธรรมยังห่างไกลกันอย่างมากกับท่านพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์ ผู้มีคุณธรรมคล้ายกับพระศาสดา และเธอก็จะได้ฟังธรรมจากพระอานนท์เป็นส่วนใหญ่ แต่วันนี้มีพระเถระรูปอื่น มาสอนธรรมต่อหน้าพระที่ตัวเองศรัทธา คงนึกหมั่นไส้ว่า “ท่านรูปนี้เป็นใคร เก่งมาจากไหน ถือถืออย่างไร ถึงกล้ามาพูดอวดดีชมพระของฉันได้และคงคิดว่าท่านพระอานนท์คงรู้ธรรมะดีกว่าท่านพระมหากัสสปะแน่นอน”

เมื่อมั่นใจเช่นนี้ จึงพูดออกไปอย่างนั้น คำพูดนี้ ถือว่าเป็นอริยปาทกรรมเรียบร้อยแล้ว แม้เธอจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ถือว่าเป็นกรรมหนัก ยากที่จะแก้ไข ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุณีรูปนี้มีอันเป็นไป คือ อยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปไม่ได้ ต้องสึกเป็นคฤหัสถ์สถานเดียว

คนทั่วไปมักจะตัดสินคนอื่นว่าดี-ชั่ว ถูก-ผิด ฉลาด-โง่ โดยการเปรียบเทียบจากคุณสมบัติที่เห็นจากภายนอก แบบฉาบฉวยผิวเผิน และแฝงด้วยอคติลำเอียง แต่ไม่ได้ดูจาก

* ท่านพระอานนท์ พุทธอนุชาในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้บันทึกไว้ว่า ท่านได้บรรลุโสดาบันเพราะฟังธรรมจากท่านพระปุลณณมิตตานีบุตร ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวันปฐมสังคายนา และได้ปรินิพพานไปแล้วไม่สามารถกลับมาเกิดอีกได้ แต่ความจริงในโลกทิพย์ของชีวิตหลังตายไม่ได้เป็นเช่นนั้น ท่านพระเถระได้เป็นพุทธอุปัฏฐากจริง แต่ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลย เป็นเพียงพระโพธิสัตว์ เพราะท่านได้ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณ กำลังสั่งสมพุทธการกรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ซึ่งขณะนี้เกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ ๑๑ -ข้อมูลจากเทพเจ้าเบื้องสูง มีท่านหลวงพ่อเสื่อ เป็นต้น

คุณสมบัติภายในซึ่งเห็นได้ยาก เนื่องจากไม่มีญาณหยั่งรู้
ฉะนั้น เมื่อรู้ไม่จริง แต่ชอบการเปรียบเทียบ และตัดสินคน
อื่นด้วยความเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้าง แต่ส่วน
ผิดก็คงมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ชอบเปรียบเทียบตัดสิน
คุณสมบัติของพระอริยบุคคลว่า ท่านรูปนั้น มีคุณพิเศษดีกว่า
ท่านรูปโน้น หรือ คุณธรรมของคนโน้นสู้คนนี้ได้ อะไรทำนอง
นี้ โดยที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริง แล้วมักจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดอย่างมหันต์เหมือนกรณีของภิกษุณีชื่อนิสสาธูปนี้

เพราะฉะนั้น คนที่ถูกอริยปาถกรรมปกปิดครอบงำ จึง
ทำให้มองเห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นคนชั่วเป็น
คนดี ไปศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา ลัทธิ นิกาย หน่วยงาน
องค์กร สถานบัน ปัจเจบุคคล หรือนักบวชที่เป็นเนือนาบับ
แม้จะทุ่มเทช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นมากมาย ก็ไม่มีสิ่งดีงาม
สะท้อนกลับมามีแต่จะทำให้ชีวิตตกต่ำ ย่ำแย่ ต้องมาสูญเสียเงิน
ทองทรัพย์สมบัติที่หามาได้ยากโดยเปล่าประโยชน์

๖. การปฏิบัติผิดต่อธรรมวินัย ชีวิตบรลัยแน่นอน

การพูด การเขียน การสอนธรรมะไม่ตรงตามพุทธพจน์ ถือว่าเป็นการกล่าวต่อพระธรรมวินัย ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต ผิดเพี้ยน การนำพระธรรมวินัยไปค้าขาย ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพูดในเชิงดูหมิ่น พูดตำหนิติเตียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่น พูดตำหนิว่า พระธรรมนี้ มีบทแห่งอักขระ และพยัญชนะอันเลว คือ มีการใช้คำพูด คำศัพท์ไม่สละสลวย หรือ รูปประโยคไม่สวยงาม ไม่น่าฟัง ไม่น่าอ่าน ไม่ถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์ หรือ พูดตำหนิว่า พระธรรมนี้ ไม่สามารถทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ได้จริง ไม่เป็นนิยานิกะ เพราะเป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยน ไม่มีเหตุผล ไม่มีหลักการ เป็นธรรมที่ไร้สาระเปล่าประโยชน์

บุคคลผู้เข้ามาบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณี เป็นสามเณร สามเณรี แม่ชี หรือว่า บุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ต่อมาเมื่อคนเคารพนับถือ เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงได้ตั้งตัวเองเป็นเจ้าสำนัก เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วป่าวประกาศในกลุ่มของลูกศิษย์ในเป็นทำนองว่า “ธรรมะเหล่านี้ ตนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติ แล้วเกิดความรู้ เกิดปัญญา เป็นการรู้เอง เห็นเอง ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้จากใครที่ไหน หรือประกาศว่า ตนนั้นเป็นผู้แตกฉานในธรรม มีความรู้สติปัญญาปราดเปรื่องเหนือคนทั่วไปอย่างมาก” การพูดในลักษณะเช่นนี้ เข้าข่ายยกตนเทียบกับ สัพพัญญุตญาณ เพราะกล่าวอวดอ้างว่า คิดค้นธรรมะได้เอง มี

ญาณหยั่งรู้ธรรมะได้เอง ทั้งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น

บรรดากลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เผยแพร่ธรรมะ หลายนักทั้งที่เป็นภิกษุและเป็นฆราวาส มีความคลั่งไคล้ ชื่นชม ยกย่องเชิดชูแต่คำสอนของอาจารย์ตัวเองมากเกินไป เพราะคิดว่า ท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระอรหันต์ เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้มีชื่อเสียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างอิงให้ดูน่าเชื่อถือได้ แล้วพากันยกอ้างคำสอนของอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นผู้คิดค้นธรรมะได้เอง มองไม่เห็นความสำคัญ of พระศาสดาผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม ซึ่งพระอริยสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลจะไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้ มีแต่ยกย่องเชิดชู ถือคำสอนของพระตถาคตเท่านั้นเป็นหลัก^{๔๓} ไม่มีผู้ใดกล่าวอ้างอาจารย์ของตนเองเกินกว่าพระพุทธเจ้า เพราะมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาเหนือสิ่งใด

แม้พวกนักปราชญ์ นักวิชาการทางศาสนา นักคิด นักเขียนนิยายธรรมะทั้งหลาย ได้นำธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาเขียนเป็นตำราเรียน เป็นหนังสือธรรมะวางขายในท้องตลาด วิธีการนำเสนอของหลายท่าน ทำให้ดูเหมือนว่า เป็นคำพูด ความคิดของนักเขียนเอง โดยไม่อ้างอิงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม พฤติกรรมเช่นนี้ ชื่อว่า เป็นการขโมยธรรม

^{๔๓} ม.ม. (แปล) ๑๒/๒๐๙-๒๑๗ มรฺกฏนิทฺตกสูตร
อ.นวก. (แปล) ๒๓/๔๒๕-๔๒๘ สัมโพธิสูตร

ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอันสูงสุดของพระพุทธองค์ โดยอ้าง
เป็นของตนเอง เข้าขายเป็นอริยปาถอย่างหนักเหมือนกรณี
สุลิมปริพพาชก ผู้เป็นคณาจารย์ของหมู่คณะ ประกาศตนเอง
ว่าเป็นพุทธะคนหนึ่งได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา
เพื่อขโมยเรียนธรรม หวังจะเอาไปสอนสาวกของตน เพื่อให้
ได้มาซึ่งลาภสักการะและชื่อเสียง พระพุทธองค์ตรัสว่า

“การกระทำเช่นนี้ของพวกโมฆบุรุษ มีโทษมากกว่าความผิด
ทางบ้านเมืองที่พวกโจร เมื่อถูกทางการจับได้แล้ว โดนตัดหัวเสียบ
ประจาน เพราะแม้ชีวิตหลังตาย ก็ไม่ปลอดภัย ต้องไปเกิดในอบาย
ทุกติ นรกอีกนานแสนนาน”^{๔๔}

แม้การนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาค้าขาย ก็จัดว่า มี
โทษมาก เป็นบาปหนัก เพราะธรรมะของพระพุทธองค์ เป็นสิ่ง
ที่ล้ำค่า ประเมินค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดกว่าวัตถุ
สิ่งของที่มีค่าในโลกนี้ จึงไม่ควรแก่การนำมาเป็นเครื่องมือใน
การหาเงิน ตีตราเป็นสินค้าในรูปแบบหนังสือ ซีดี วีซีดี ดีวีดี
หรืออีบุ๊ก เป็นต้น เพื่อการค้าขายแบบหวังผลกำไร เป็นธัมม
พาณิชย์ คือนำเอาธรรมะมาค้าขายทำมาหากิน เพื่อเลี้ยงปาก
ท้อง เป็นการลดคุณค่าของธรรมวินัยที่หาค่าไม่ได้ให้ต่ำลง
เพียงแค่เศษเงิน เป็นการนำเอาธรรมะซึ่งล้ำค่าไปแลกกับเงิน
ทองที่ด้อยค่า เข้าขายเป็นการดูหมิ่นพระธรรม มองไม่เห็น
คุณค่าของพลังแห่งธรรมทานที่แท้จริง ซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้มี

^{๔๔} สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๑๔๓-๑๔๓ สุลิมปริพพาชกสูตร

ลัทธิพญานาคญาณ รู้แจ้งเหตุลวงหน้า ได้เคยตรัสเตือนภัยจากเงินทองซึ่งเป็นเหตุทำให้พระสังฆธรรมเสื่อมถอยในเรื่องนี้ไว้ว่า

“ในอนาคตภายหน้า จะมีภิกษุบางพวก เอาธรรมที่ตกทอดแสดงไว้ดีแล้ว ซึ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ไปนั่งในที่ต่างๆ มีทอง ถิ่น ถิ่น และประตู่วัง เป็นต้น แล้วแสดงธรรมเหล่านั้นเพื่อแลกกับปัจจัย ๔ และรูปียะ มีเหรียญกษาปณ์ เหรียญครึ่งกษาปณ์ เหรียญบาท เหรียญมาสก เป็นต้น เปรียบเสมือนมหาชนเอาแก่นจันทน์มีราคาดีแสน ไปขายแลกเปรียงเน่า^{๔๕}

เพราะฉะนั้น บุคคลที่เขียนหนังสือธรรมะขายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หรือ ผู้มีส่วนแห่งการส่งเสริมสนับสนุนการค้าขายธรรมะทุกรูปแบบ ชื่อว่าปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัย จัดว่า เป็นอริยปาวาถ อย่างหนัก มีโทษมาก เป็นบาปมหันต์ เพราะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้น ไม่ใช่ของของเรา เป็นของพระพุทธเจ้า และพระองค์ก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนี้^{๔๖} และยังเคยตรัสเตือนเอาไว้ไม่ให้ทำเช่นนั้นด้วย

ดังนั้น พระอริยสาวกทั้งหลาย หรือผู้ที่รู้คุณค่าของพระธรรมในยุคสมัยไหน ก็ทำหน้าที่เพียงเป็นผู้แจกจ่ายธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน โดยการให้ฟรีด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา

^{๔๕} พระพุทธองค์ได้ตรัสพยากรณ์เรื่องนี้ไว้ในสุบินนิมิตของพระเจ้าปัสเสนทิโกศลข้อที่ ๑๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธทำนาย ๑๖ ข้อ ขุ.ชา.(แปล) ๒๗/๓๒ มหาสุบินชาดก

^{๔๖} “...ทองและเงินไม่สมควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน ไม่รับทองและเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วมณีและทอง ปราศจากทองและเงิน”

กรุณาเป็นที่ตั้ง ไม่หวังผลตอบแทน จึงไม่เคยปรากฏว่า มีท่านผู้ใดนำธรรมะไปแลกกับเงินทอง นอกจากพวกภิกษุ นักบวช หรือฆราวาสที่มีอริยอุปาทกรรมปกปิด ครอบงำจิตใจจนมืดบอด ทำให้เห็นแก่เงินทอง ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียงและลาภสักการะ จนมองไม่เห็นโทษของอริยอุปาทกรรมที่กำลังส่งผล

การค้าขายพระพุทธรูป/พระเครื่อง (ผง, เหรียญ) การเล่นเกม การเข้าซื้อพระเครื่องเพื่อหวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการขายหนังสือธรรมะและสื่อธรรมะทุกรูปแบบ เมื่อกรรมนี้ส่งผล มีแนวโน้มว่า เขาผู้นั้น จะมีอันเป็นไป ดังนี้ มีเหตุทำให้ถูกดูหมิ่นเกียรติ ถูกหยามศักดิ์ศรี เสียชื่อเสียง อันสืบเนื่องมาจากคำพูด บุคคลิก กิริยาอาการที่ผิดปกติ เพี้ยนไม่เต็มบาท ดูเป็นตัวตลก รวมไปถึงคนในครอบครัว พ่อแม่ คนรัก (ลูก-เมีย-ญาติพี่น้อง) จะถูกผู้คนพูดตำหนิตะเยน นินทาว่าร้ายให้ได้รับความอับอาย ขาดหน้าเสียชื่อเสียงถึงวงศ์ตระกูล แม้เงินทองที่ได้มาจากพุทธพาณิชย์ เป็นเงินร้อน เก็บไม่ได้ มีอันต้องเป็นไป เช่น ถูกคดโกง โดนขโมย สูญเสียจากลงทุน การเล่นเกมพนัน โดยเฉพาะจะมีเหตุผลักดันให้ไปเกี่ยวข้องกับอาชีพมืดทั้งหลายมั่วบวม การพนัน ยาเสพติด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้กลายเป็นพ่อ-แม่เถา แมงดา หรือมีพี่น้องลูกหลานถูกหลอกลวงให้ไปขายบริการทางเพศ ตกอยู่ในสถานภาพเป็นเมียน้อย-เมียเช่า ลูกสาวถูกผู้ชายหลอกลวง แต่งงานแต่ไม่ได้ค่าสินสอด ถูกล่วงเกินทางเพศ โดนข่มขืนกระทำชำเรา

ขณะที่อริยอุปาทกรรม ยังทำหน้าที่ส่งผล อำนาจผล จะทำให้บุคคลเหล่านั้น มีอันเป็นไปอีก ดังนี้

- บุคคลผู้ที่เคยได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลานาน แต่กลับไม่มีความก้าวหน้าในศีล สมาธิและปัญญาเอาเสียเลย หรือเคยได้ฌานสมาธิ อภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน แต่ตอนหลังเลื่อมถอย ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้อีกเหมือนเดิม ไม่มีสติปัญญาแตกฉานในธรรม

- ผู้ที่อยู่ในเพศของนักบวช แต่มีเหตุทำให้ผิดศีลอย่างร้ายแรง ละเมิดอาบัติหนักทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวถึงขนาดต้องถูกประชาชนขับไล่ ประจาน หรือโดนทางการจับสึก

- ผู้กำลังหลงผิด หลงติด และจมปลักอยู่ในอาชีพผิดทั้งหลาย เช่น ค้าขายของหนีภาษี การปล่อยเงินกู้ อบายมุข การพนัน การซื้อ-ขายหอยเบอรี่-ล็อตเตอรี่ ยาเสพติด เครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิด เป็นต้น แม้คิดจะเลิก พยายามเลิก แต่ก็เลิกไม่ได้ เพราะแพ้ใจตนเองทุกที หรือเคยเลิกได้แล้ว แต่กลับไปติดอีก

- ผู้ที่ทำอาชีพโสเภณี ผู้ที่ทำอาชีพผิดทุกชนิด เช่น ค้าขาย ยาเสพติด หรือว่าผู้ที่ถูกล่อวงเกินทางเพศหรือโดนข่มขืนกระทำชำเรา จนท้องไม่มีพ่อ ทำให้ได้รับความอับอายขายหน้า เสียชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ศรี แม้ตัวเองก็รับได้ยาก

- ผู้ที่มีปัญหาติดขัด ในด้านการเงิน หรือธุรกิจการงานอย่างไม่น่าจะเป็นเช่น คิดว่าจะได้ แต่กลับไม่ได้ คิดว่าจะได้มาก แต่ได้น้อย คิดว่าจะได้เร็ว แต่กลับได้ช้า สัญญาว่าจ้างที่ตกลงกันไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เลื่อนหรือยกเลิก และเป็นเช่นนี้ซ้ำๆอยู่เสมอ

- ผู้ที่ตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนธุรกิจ และขาดทุนล้มละลายจนหมดเนื้อหมดตัว และมีหนี้สินท่วมหัว

● ผู้ที่ถูกถอดยศ ถดตำแหน่ง ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีความผิด ถูกกีดกันกีดกันแก่งทั้งๆที่ควรจะได้เลื่อนชั้นยศ ตำแหน่งหรือได้รับสิทธิบางอย่าง

● ผู้ที่ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น โคนถล่ม โคนน้ำท่วมอย่างหนักทำให้ของมีค่า ข้าวกล้า พืชพรรณธัญญาหารต่างๆได้รับความเสียหาย ใช้การไม่ได้ ถูกพายุพัดกระหน่ำทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัตถุเครื่องใช้สอย ทรัพย์สินต่างๆเสียหายอย่างหนัก โคนฟ้าผ่าทำให้คนหรือสัตว์เลี้ยงล้มตาย หรือมีอาคารพังตาย หรือว่า ถูกไฟไหม้ที่พังกอาศัย สำนักงาน บริษัท อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น รวมถึงได้ประสบปัญหาเรื่องโภชนาการไม่ดี ทำให้สุขภาพอ่อนแอ ไม่แข็งแรงอันสืบเนื่องมาจากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดภาวะแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจไม่ดี การเป็นอยู่อดคัดขัดสน

● ผู้มีอาการผิดปกติทางสมอง เช่น เป็นบ้า ประสาท विकलจิตเพี้ยน ไม่เต็มบาท ปัญญาอ่อน เป็นโรคออทิสซึมป่วยเป็นออทิสติก พุดหรือหัวเราะอยู่คนเดียว มีความจำเสื่อมอย่างมาก ขนาดจำชื่อพ่อแม่พี่น้องของตนเองไม่ได้ หรือหลงทางกลับบ้านจำเส้นทางเดิมไม่ได้ เป็นต้น

● ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงและมีอาการเรื้อรัง เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคไวรัสตับต่างๆ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่รักษาไม่หาย

● ผู้ที่เคยคิดฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง เพื่อประชดชีวิต ทำประชดพ่อแม่ หรือคนรัก รวมถึงการตกอยู่ในสภาวะการณ์ที่อันตราย เช่น การชกต่อย ตบตี การต่อสู้รบราฆ่าฟัน และการทำศึกสงคราม

บุคคลที่มีพฤติกรรม มีลักษณะอาการเช่นนี้และตกอยู่ในสภาพการณ์อย่างนั้น ชื่อว่า เข้าข่ายเคยทำอริยปาถอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแน่นอน และยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามพุทธรวิธี ชีวิตการเป็นอยู่โดยทั่วไป จึงยังได้รับความเดือดร้อน ยุ่งยากวุ่นวาย ไม่จบสิ้น เกิดภาวะสะดุดและมีปัญหาติดขัด ตีบตัน หาทางออกไม่เจอ เกิดความวิบัติหายนะทั้งทางโลกและเสื่อมถอยทั้งทางธรรม เพราะอริยปาถกรรมยังออกฤทธิ์ ส่งผลอยู่นั่นเอง

๗.ธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด

พระพุทธเจ้า พระนามว่า โคตมะ เป็นพระพุทธเจ้าประภทปัญญาทิเก หลังจากพระชาติที่เกิดเป็นสุเมธดาบส ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ปางกว่า พระโพธิสัตว์ท่านนี้ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเบื้องหน้า ตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมา พระองค์ได้ใช้เวลาสั่งสม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ บำเพ็ญบารมีมายาวนานมากถึง ๔ อสงไขยกับอีก ๑ แสนกัป จึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ ในภัททกัปนี้ เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสี่พัพพัตถญาณ ทสพลญาณ เวสาร์ชญาณและพระจักขุทั้ง ๕ ทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรม^{๔๗} ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้แจ้งชีวิต โลก และจักรวาลตามความเป็นจริงตลอดสาย เป็นผู้ทรงคุณธรรม คือ คีล

^{๔๗} อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๑๓-๑๕ เวสาร์ชสูตร

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑๐๓-๑๒๔ สัมปสาทนียสูตร

อัง.เอก. (แปล) ๒๐/๒๒-๒๕ อัง.ปัญจก.(แปล) ๒๒/๒๑๔-๒๑๕ ธัมมราชาสูตร

สมาธิและปัญญาอันยิ่งใหญ่และสูงสุดกว่าบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งปวงในแดนโกฏิจักรวาล นับตั้งแต่วันประสูติจนถึงวันดับขันธปรินิพพาน พระองค์ไม่เคยทำความเคารพหรือกราบไหว้ใครเลย แต่ถึงกระนั้น พระพุทธเจ้า **กลับทรงเคารพธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่**^{๔๘} เพราะเหตุว่า แม้ตัวพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะได้นั้น เพราะอาศัยธรรมนั่นเอง บุคคลผู้มีคุณธรรมต่ำเลิศประเสริฐสุดเป็นที่เคารพ กราบไหว้บูชาสักการะของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายในทางธรรม เรียกว่า **พระพุทธเจ้า** แม้บุคคลผู้มีบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่สูงสุดได้ครอบครองจักรวาล และสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง ๗ มีจักรวิเศษ ช้างและม้าวิเศษเป็นต้นในทางโลก เรียกว่า **พระเจ้าจักรพรรดิ** ทั้งสองพระองค์ ล้วนแต่เป็นผู้บูชาธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม และถือธรรมเป็นใหญ่

การตอบแทนพระคุณของมารดาบิดา หรือผู้มีอุปการคุณทั้งหลายให้หมดสิ้นได้ ก็เพราะอาศัย**อานุภาพแห่งธรรมทาน** แม้ผู้มีบุญทั้งหลายที่มีความสุขในโลกนี้และชีวิตหลังตาย ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ไม่ไปเกิดในอบายภูมิ รวมถึงพระอริยบุคคลทั้งหลาย ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน หยุดการเวียนว่ายตายเกิด ก็เพราะอาศัย**อานุภาพแห่งธรรม**เช่นกัน เพราะฉะนั้น **ธรรมะ** จึงชื่อว่า **เป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดทั้งในอดีต**

^{๔๘} อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๓-๓๔ ปฐมอุรุเวลสูต

อัง.ติก.(แปล) ๒๐/๑๕๔-๑๕๖ จักกวัตติสูต

ปัจจุบันและอนาคต^{๔๙} สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้
ตรัสสนทนากับวาเสฏฐะและภารทวาชะว่า

“ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตชีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่
ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว
สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้
เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะ ๔ เหล่านั้น โดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่
โดยอธรรม เพราะธรรมเท่านั้น ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า

วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยเหตุผลนี้ เธอทั้งสองพึงทราบ
เกิดว่า ‘ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุด ในหมู่ชนทั้งในโลกนี้ และ
โลกหน้า’...พวกเจ้าศากยะยังต้องตามเสด็จ พระเจ้าปเสนทิโกศลอยู่
ตลอดเวลา และพวกเจ้าศากยะยังต้องกระทำการนอบน้อม การ
อภิวาท การต้อนรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรม ในพระเจ้าปเสนทิ
โกศลอยู่* ด้วยประการดังว่ามานี้ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงกระทำการ
นอบน้อม การอภิวาท การต้อนรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรมนั้นใน
เรวตถาคต ดังที่พวกเจ้าศากยะ กระทำการนอบน้อม การอภิวาท การ

^{๔๙} ม.ม. (แปล) ๑๓/๔๔๙-๔๕๙ ธรรมเจติยสูตร

* พวกเจ้าศากยะทั้งหลาย ผู้เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้าแห่งแคว้นสักกะซึ่งเป็น
แคว้นเล็กน้อยต้องขึ้นตรงต่อการปกครองของแคว้นมหาอำนาจเช่น แคว้นโกศล โดยมีพระ
เจ้าปเสนทิโกศลปกครอง ดังนั้น พวกเจ้าศากยะทั้งหลาย จึงจำเป็นต้องแสดงอาการนอบ
น้อมต่อราชาผู้เป็นมหาอำนาจ แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลกลับต้องมาแสดงความนอบน้อม
ต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ เรื่องชนชั้นวรรณะยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่อง
คุณธรรม เพราะฉะนั้น ธรรมเท่านั้นยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต

ต้อนรับ อัญชติกรรม และสามิจิกรรมในพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์มิได้ทรงกระทำการนอบน้อม การอภิวาท การต้อนรับ อัญชติกรรม และสามิจิกรรมนั้น ด้วยทรงดำริว่า ‘พระสมณโคตมมีพระชาติกำเนิดดี เราเองมีชาติกำเนิดไม่ดี พระสมณโคตมทรงแข็งแรง เราเองไม่แข็งแรง พระสมณโคตมมีผิวพรรณผ่องใส เราเองมีผิวพรรณเศร้าหมอง พระสมณโคตม เป็นผู้สูงศักดิ์ เราเองเป็นผู้ต่ำศักดิ์’

โดยที่แท้ พระองค์เมื่อจะทรงสักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม นอบน้อมธรรม จึงทรงกระทำการนอบน้อม การอภิวาท การต้อนรับ อัญชติกรรม และสามิจิกรรมในเรตถาคคตอย่างนี้ ...ในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์”^{๕๐} เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อม”^{๕๑} บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรม ทำการบูชาธรรม ยกย่องเชิดชูธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ ย่อมประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่ให้ความสนใจ ไม่ศึกษาและปฏิบัติตามธรรม มองข้ามความสำคัญคุณมีนธรรม ย่อมประสบกับความวิบัติหายนะตลอดกาลนาน

^{๕๐} ที.ปา.(แปล) ๑๑/๘๓-๑๐๒ อัครัญญสูตร

^{๕๑} ขุ.สุต.(แปล) ๒๕/๕๒๓-๕๒๗ ปราภาวสูตร

พวกเดียรฉัตรต่างศาสนา

ประกาศธรรมตรงบ้านกับพระอริยเจ้า

“ภิกษุทั้งหลาย ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน บัณฑิตเรียกว่า เลวกว่า
ผ้าที่ช่างทอแล้วทุกชนิด ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน ในฤดูหนาวก็เย็น ใน
ฤดูร้อนก็ร้อนสียไม่สลาย มีกลิ่นเหม็น เนื้อผ้าไม่อ่อนนุ่ม แม้ฉันใด วาตะ
ของเจ้าลัทธิชื่อกั๊กขลิก็ฉันนั้นเหมือนกัน บัณฑิตกล่าวว่า **เลวกว่าวาตะ
ของสมณะทุกจำพวก** กั๊กขลิเป็นโมฆบุรุษ(คนไร้ค่า)มีวาตะอย่างนี้ มีทิวสฺสู
อย่างนี้ว่า **“กรรมไม่มี กิริยาไม่มี ความเพียรไม่มี”** ตลอดอดีตกาลอัน
ยาวนาน แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเรื่องกรรม
ตรัสเรื่องกิริยา และตรัสเรื่องความเพียร โมฆบุรุษชื่อกั๊กขลิกลับคัดค้าน
พระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่า “กรรมไม่มี กิริยาไม่มี ความเพียรไม่มี” แม้
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จักมีในอนาคต...แม้เราที่เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปัจจุบันก็ยังกล่าวเรื่องกรรม กล่าวเรื่อง
กิริยา กล่าวเรื่องความเพียร โมฆบุรุษชื่อกั๊กขลิก็คัดค้านแม้เราว่า “กรรม
ไม่มีกิริยาไม่มี ความเพียรไม่มี”

ภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษชื่อกั๊กขลิเป็นเหมือนไซค์กมฺนุษย์
เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความฉิบหาย เพื่อความ
พินาศของสัตว์เป็นจำนวนมาก เปรียบเหมือนบุคคลพึงวางไซค์กปลา
ไว้ที่ปากอ่าว เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความฉิบหาย เพื่อความ
พินาศของปลาเป็นจำนวนมาก

เกสกัมพลสูตร

อภ.ตัก.(แปล)๒๐/๓๘๖

เมื่อหมดเชื้อเกิด คือ กิเลส

พระอรหันต์ ย่อมปรินิพพาน

“...ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณี ละราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว บุคคลนี้เราเรียกว่า ข้ามทะเลที่มีคลื่น มีระลอก มีน้ำวน มีสัตว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำได้แล้ว ข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่ บนบก(นิพพาน)” เรากล่าวว่า ‘บุคคลนั้นล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้อง ละมัจจุได้ ไม่มีอุปธิ ละทุกข์เพื่อไม่เกิดอีกต่อไป ถึงความดับ ไม่ถึง การนับดวงมัจจุราชให้หลงได้...”

พุทธยาราสสูตร ป.อติ. (ปัลล) ๒๕/๔๒๕

อุพทุกชักขันธสูตร ม.ป. (ปัลล) ๑๒/๑๓๗-๑๔๕

พระอรหันต์ ปรินิพพานแล้ว ไม่เกิดอีก

“...ถ้าความกำหนดในรูปธาตุ...เวทนาธาตุ...สัญญาธาตุ... สังขารธาตุ...วิญญาณธาตุ ภิกษุละได้แล้ว เพราะละความกำหนดได้ อารมณจึงขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มี วิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่องกามไม่ปรองแตงปฏิสนธิ หลุดพ้นไป เพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่น เพราะตั้งมั่นจึงสันโดษ เพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเอง ภิกษุนั้นรู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว ฯลฯ ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ อีกต่อไป”

พินธุสูตร

สัง.ข.(แปล) ๑๗/๗๗

คำถาม : จิตของพระอรหันต์ที่ว่าท่านตายแล้วไม่เกิดอีก จิตดวงนั้นไปอยู่ที่ไหน ?

คำตอบ : จิตเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิต จิตของพระอรหันต์ คือ จิตอันบริสุทธิ์ บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิง จิตไม่มีคตินำไปด้วยกิเลสตัณหา สิ้นสุดจากกิเลส ตัณหาก็กไม่มี ทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยอำนาจของพลังงานและในพลังงานนั้นย่อมไม่เที่ยง

ถูกเคยศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วคงเข้าใจ จิตเป็นพลังงาน พลังงาน เมื่อไม่ใช้ก็เสื่อมไป

คำถาม : แปลว่า แดกสลายใช่หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้บอกว่าแดกสลายเลย ไม่ได้พูดเลย ไม่ใช่แดกสลายหายตัว ทุกวันนี้เรายื่นมือออกไปได้นี้ เราต้องมีพลังงานจิตสั่ง ใช่หรือไม่ ฉะนั้น การสั่งงานของพระอรหันต์ก็ต้องมี เพราะยังมีรูปอยู่ สั่งงานไปด้วยการกระทำแก้ไขทุกข์ จิตไม่สร้างสังสารวัฏ คือไม่สร้างชาติสร้างภพแล้ว หยุดการสร้างภพสร้างชาติ ไม่มีโอกาสที่จะมีกรรมชรูป นี่คือทฤษฎีการตายแล้วไปเกิดได้ เพราะก่อนตายมีจิตเป็นตัวรู้ เจตสิกเป็นตัวปรุงแต่ง เก็บสะสมกรรม สร้างกรรมชรูป **เกิดในกรรมมารดา เกิดในฟองไข่ เกิดในของโสโครกและเกิดแล้วเติบโตทันที** ที่นี้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ รู้เหตุรู้ผลว่า ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และไม่สามารถบังคับบัญชาได้ สรรพสิ่งทั้งหลายไร้

สาระ ไม่มีแก่นสาร จึงหยุดการดิ้นรนแสวงหาโดยไม่เข้าเรื่อง การสร้างภพสร้างชาติจึงไม่มี จิตตอนนั้นครองความเป็นใหญ่ ด้วยมหาสติ **การดำเนินกาย วาจา ใจ ของพระอรหันต์ เป็นไปด้วยกิริยาจิต** คืออาการที่มีเหตุปัจจัยบังคับให้ทำด้วยความทุกข์ ไม่ใช่ทำเพราะอยากทำ ทุกอย่างสำหรับพระอรหันต์แล้วจะเป็นการถูกบังคับให้ทำ

เมื่อมีเหตุปัจจัยมีรูปมาแล้วจำเป็นต้องเห็น เห็นแล้วมีความไม่เที่ยงเข้าร่วม มีปัญญารู้ทันความไม่เที่ยง ไม่มี ความชอบ ความชัง อภิชฌาโทมนัสไม่เกิด ไม่มีความยินดีติดใจที่จะทำให้จิตสร้างอำนาจกรรมรูป เก็บไว้เสียแล้ว จิตก็ถอยถอนจากการสร้างกรรมรูป แต่จิตเจตสิกยังทำงานอยู่ เจตสิกตัวนี้เป็นสติเจตสิกและปัญญาเจตสิก พระอรหันต์มีหน้าที่ทำลายกรรมรูปที่จะมีในอนาคต ในขณะที่จิตเกิดเองตามลำพังไม่ได้ **จิตต้องอาศัยรูป เมื่อไม่มีภพชาติที่เป็นกรรมรูปรองรับแล้ว จิตจะไปเกิดที่ไหน** เพราะไม่มีที่รองรับ จิตเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นพลังงานที่สามารถบังคับบัญชาให้รูปทำงาน แต่เมื่อไม่มีรูปจะบังคับแล้ว จิตเองก็ไม่เที่ยง **พลังงานทุกอย่างเมื่อไม่มีการใช้ก็ย่อมเสื่อมพลังงานของจิตจึงเสื่อมลง ออสโมซิส แค่นี้เอง**

ผู้ที่กำลังเป็นพระอรหันต์อยู่ตอนนี้ ยังไม่เคยถามว่า เมื่อฉันตายแล้ว จิตของฉันจะไปไหน เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปอยากรู้ ความอยากรู้นั้น(ตัณหา)เป็นทุกข์

คำอธิบาย และข้อคิด คติธรรม

๑.กำเนิดสิ่งมีชีวิต

กำเนิดของบรรดาสิ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลตามหลักพุทธธรรมมี ๔ ชนิด คือ (๑) **กำเนิดอัมพาตะ** การเกิดในไข่ คือ เหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิด (๒) **กำเนิดชลัพพะ** การเกิดในครรภ์คือ เหล่าสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ในมดลูก (๓) **กำเนิดสังเสทชะ** การเกิดในถ้ำไคลหรือที่ขึ้นแฉะ คือ เหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่า ซากศพเน่า ขนมนบูด น้ำครำ หรือถ้ำไคล (๔) **กำเนิดโอปปาติกะ** การเกิดผุดขึ้นคือ พวกเทวดาทั้งหลายทุกชนภูมิ พวกสัตว์นรก มนุษย์บางจำพวก* และเปรตบางจำพวก^{๕๒}

ในกำเนิดทั้ง ๔ ชนิดนี้ กำเนิดอัมพาตะ กำเนิดชลัพพะ และกำเนิดสังเสทชะทั้ง ๓ ชนิดนี้ เราพอที่ยอมรับได้ เพราะ

* นางปทุมวดี ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าพาราณสี ผู้เป็นมารดาของพระเจ้าเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ มีท่านพระมหาปทุมและพระตครสีชี เป็นต้น เป็นมนุษย์โอปปาติกะ เพราะเกิดในดอกบัวในสระที่เกิดตามธรรมชาติ มีภริยาคูหนึ่งได้นำมาเลี้ยงดูจนเติบโต ตอนนั้นมีชีวิตอยู่ในโลกทิพย์

ดูเพิ่มใน ม.อ. (แปล) ๑๔/๑๗๐-๑๗๔ **อิติคิลิสุต**และ**อรรธกถา**

อีกนัยหนึ่ง คำว่า โอปปาติกะ ใช้เรียกบุคคลที่ได้บรรลุนิพพานเป็นพระอนาคามี เพราะละสังโยชนคือกิเลสเครื่องผูกสัตว์ให้จมปลักอยู่ในสังสารวัฏไม่ให้หลุดพ้นไปได้ ชีวิตหลังตายจะไปเกิดในสุทธาวาสพรหมโลก ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก

ดูเพิ่มใน สัง.มหา.(แปล) ๑๙/๕๐๕-๕๐๗ **ปฐมคิณชากราสถสูต**

^{๕๒} ม.ม. (แปล) ๑๒/๑๕๑-๑๕๖ **มหาสีหนาทสูต**

อัง.อัมมร. (แปล) ๒๓/๓๖๔-๓๖๖ **คยาสิสสูต**

สามารถมองเห็น สัมผัสได้ แต่กำเนิดโอบปาทิกะนั้น ยากที่คนจะยอมรับได้ว่ามีจริง แม้ผู้ที่เคยเห็น เคยสัมผัสกับพวกผีสาขาทเวดามาด้วยตาเนื้อบ้าง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บ้างหรือแม้กระทั่งเคยเห็นด้วยตาพิภพก็ดี ก็ยากที่จะอธิบายหรือพิสูจน์ให้คนอื่นยอมรับได้ ทั้งนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษคือ สมภาติ ต้องได้ฌานอภิญญา มีความรู้เหนือประสาทสัมผัสถึงจะสามารถพิสูจน์ได้อย่างแจ่มแจ้ง แม้ใครจะพิสูจน์ได้หรือไม่ก็ตาม ถึงกระนั้น สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่จริง การที่คนปฏิเสธ ไม่ยอมรับว่า โอบปาทิกะมีจริง ชื่อว่า มีความเห็นผิดจากความจริง จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ^{๕๓} และเป็นอันตรายต่อการเจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัย

^{๕๓} “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น เหมือนมิจฉาทิฏฐินี้ เมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิ อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เสื่อมไปเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้ เมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป”

๒. พระอริยบุคคลมีในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้น

บางท่านอาจจะสงสัยว่า เพราะเหตุใด นักบวชหรือบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในลัทธิศาสนาอื่น **ทำไม ถึงไม่สามารถบรรลุโลกุตระธรรมสำเร็จมรรคผลและนิพพานได้** ในประเด็นนี้ มีพุทธพจน์ที่ได้ตรัสกับสุภัททปริพาชกคนหนึ่ง โดยมีใจความว่า “ในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ จะไม่มีพระอริยบุคคล กล่าวคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ แต่ในธรรมวินัยที่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ จะมีพระอริยบุคคลเหล่านี้ และในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคมีองค์ ๘ เพราะฉะนั้น **พระอริยบุคคล จึงมีแต่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น ส่วนลัทธิ(ศาสนา)อื่น** **ว่างเปล่า ไม่มีสมณะทั้งหลายผู้บรรลุธรรมเลย...** แม้พระองค์เอง บวชตอนอายุ ๒๙ ปี ได้ศึกษาค้นหาว่าอะไร คือกุศล และหลังจากบวชมาได้ ๕๐ ปีกว่า ยังไม่เห็นพระอริยบุคคลในลัทธิศาสนาอื่น แม้คนเดียวที่สามารถแสดงธรรมให้พ้นทุกข์ได้ ลัทธิอื่นจึงว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง”^{๕๔}

จากประสบการณ์ตรง ตั้งแต่พระองค์ได้ออกผนวชจนใกล้จะปรินิพพาน หรือจากการตรวจสอบด้วยพระญาณอันไม่มีขอบเขตจำกัดตลอดกาลอันยาวนาน ทรงรู้ว่า นักบวชทั้งหลายในศาสนา ลัทธิหรือนิกายอื่น ชีวิตหลังตาย เพียงแค่จะไปเกิดใน

^{๕๔} ที.ม. (แปล) ๑๐/๑๖๒ มหาปรินิพพานสูตร

สุคติโลกสวรรค์ก็ยิ่งยาก^{๕๕} จะป่วยกล่าวไปไยถึงการบรรลุมรรค
ผลนิพพาน ฉะนั้น ในลัทธิศาสนาอื่น จึงไม่มีพระอริยเจ้า ไม่มีผู้
บรรลุธรรมใดๆทั้งสิ้น เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฎฐิและ
ยังไม่สามารถละกิเลสคือสังโยชนได้ เหมือนพุทธพจน์ที่ตรัส
สนทนากับวัจฉปริพาชกที่เขาถามว่า

“อาชีวกบางคนหลังจากตายแล้ว จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ มี
อยู่หรือ ท่านพระโคตม”

“อาชีวกบางคน หลังจากตายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
ไม่มีเลย”

“อาชีวกบางคนหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสวรรค์ มีอยู่
หรือ ท่านพระโคตม”

^{๕๕} ผู้เขียนเคยสอบถามเรื่องนี้กับเทพเจ้าชั้นดุสิตองค์หนึ่ง ท่านได้ตอบว่า สำหรับคนไทยที่
เป็นฆราวาสประมาณ ๑๐ ล้านคน จะมีโอกาสไปเกิดในสวรรค์ได้ ๑ คน ส่วนนักบวชหรือ
พระภิกษุ ประมาณ ๑ หมื่นรูป จะมีโอกาสไปเกิดในสวรรค์ได้ ๑ รูป คำว่าสวรรค์ในที่นี้ท่าน
หมายถึงตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์ เป็นต้นไป เพราะเทวดาในชั้นสวรรค์จาตุมมหาราชิกา ยังมี
โมหะปิดบังมาก ส่วนนักบวชหรือประชาชนในประเทศอื่นที่สอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธ
พจน์ไม่ตรงกับความจริง เข้าข่ายเป็นอริยปาถ มีโทษมาก เป็นบาปหนัก จึงไม่มีโอกาสไป
เกิดในสวรรค์ชั้นสูงกับเขาได้ ส่วนใหญ่จะไปได้แค่ชั้นจาตุมหะที่ ๕ เท่านั้น

คำยืนยันจาก ท่านโพนพราหมณ์อรหันตสาวกแห่งออกนิฏฐาพรหมโลก, อาจารย์บุญญมี
เมฆางกูร, อาจารย์เสถียร โพธิ์นันทะแห่งดุสิตาเทวโลกที่๑๑ ในนามของหลวงพ่อดื้อ

ดูเปรียบเทียบกับพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ ทรงใช้ปลายพระนขาซ้อนฝุ่นขึ้นมามากน้อย
แล้วตรัสกับพวกภิกษุว่า “...เหล่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย เหมือนฝุ่นเล็กน้อยที่
ปลายพระนขา ส่วนเหล่าสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่น มีนรก เป็นต้นมีมากกว่าเหมือนมหา
ปฐพีนี้...” สัง.นิ.(แปล) ๑๖/๓๑๓-๓๑๔ นขสิขสูตร

อัง.ทสก.(แปล) ๒๔/๓๔๖-๓๔๘ ปฐมนิรยส์คคสูตร

ชุ.ธ.(แปล) ๒๕/๗๗,๘๗,๖๖

“จากภทฺทกัณฺโถ ๙๑ กัปปิถะเรวเรลลิกัถิ เหาไมริจฺจ
อาชีวกคนอื่นผู้ไปเกิดในสวรรค์ นอกจากอาชีวกเพียงคนเดียวผู้
เป็นกรรมวาที เป็นกิริยวาที”*

“ท่านพระโคตม เมื่อเป็นอย่างนี้ ลัทธิเตยรถียัก็เ็นลัทธิที่
ว่างเปล่าจากคุณความดี โดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิด
ในสวรรค์”

“อย่างนั้น วัจจะ เมื่อเป็นอย่างนี้ ลัทธิเตยรถียันั้นเ็น
ลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดี โดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะ
ให้ไปเกิดในสวรรค์”^{๕๖}

พระพุทธเจ้า ในฐานะเป็นสัพพัญญู เป็นผู้มียาน
ปัญญาหยั่งรู้สรรพสิ่งตามเป็นจริงครบวงจรตลอดสาย อย่าง
ไม่ผิดพลาด แต่ไม่ได้เป็นผู้สร้างนรกหรือสวรรค์ขึ้นมา และ
ไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมกฎแห่งกรรม ไม่มีหน้าลงโทษใครให้ไปนรก
หรือให้รางวัลแก่ใครให้ไปสวรรค์ตามอำเภอใจ เหตุผลที่
พระองค์ตรัสกับวัจจนปริพาชกเช่นนั้น เพราะลัทธิหรือศาสนา
เหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดและสอนธรรมตรงข้าม
กับพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้รู้สัจธรรมตามเป็นจริง

* ในพระชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์ของเรา เคยบวชเป็นอาชีวกเพื่อทดลองเรียนรู้ลัทธิภายนอก
ว่าจะมีสาระแก่นสารหรือไม่ แต่ขณะนั้นพระองค์ก็ยังเชื่อกรรมและวิบากกรรมเป็นกรรม
วาที วิริยวาทีเหมือนเดิม แต่หลังจากได้ทดลองลัทธิอาชีวกจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงกลับมา
ปฏิบัติตนตามปกติ หลังจากตายแล้ว ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

^{๕๖} ม.ม.(แปล) ๑๓/๒๑๕-๒๑๘ จุฬวัจจนโคตตสูตร

๓. พฤติกรรมของพระโสดาบัน

และพระอรหันต์ในชีวิตประจำวัน

พระโสดาบันในทัศนะของหลวงพ่อดำซึ่งเคยได้ไปพูดคุยสนทนาและสังเกตพฤติกรรมของท่านเหล่านั้นมา มีดังนี้

๑. ไม่บ้าหอบ เวลาเราไปตลาดหรือซื้อของพระรุ้งพระรังนี้บอกตนเองเลยว่า **ยังไกลจากพระโสดา** สองมือสิบนิ้วหิวมันยี่สิบถุง พระโสดาไม่มีความบ้าเช่นนี้ เพราะคนหอบคือคนบ้าไข้ไหม คนหอบนี้ **วิปัสสา***

๒. ไม่บ้าคุย คนที่คุยเป็นคั่งเป็นแคว กำลังพูดอะไรที่ไม่รู้เรื่อง บ้าไหม อยู่ดี ๆ ก็ตะโกนโหวกเหวก

๓. ไม่บ้าขอ เช่น ขอบ้างสิ ฉันอยากได้ เธอให้ฉันหน่อยสิ เป็นพระโสดาไม่ได้แล้ว พวกมันเป็นทุกข์ มีมากเป็นทุกข์

๔. **ไม่รอใคร** คือ การไม่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น เดี่ยวรอเขาก่อนถึงค่อยตัดสินใจ ไม่เป็นตัวของตัวเอง พระโสดาไม่เป็นเช่นนั้น

เท่าที่ผ่านสายตาของพ่อดำ บุคคลที่เป็นพระโสดาบัน ถ้าเป็นพระภิกษุ **จะมีจีวรเพียง ๒ ชุดเท่านั้น** ถ้าได้รับมากกว่า

* พุทธพจน์ “วิปัสสา” ความเห็นคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริง มี ๔ ประการ คือ ๑. สัมมัญญาวิปัสสา จิตวิปัสสา ทิฏฐิวิปัสสาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ๒. สัมมัญญาวิปัสสา จิตวิปัสสา ทิฏฐิวิปัสสาในสิ่งที่เห็นทุกข์ว่าเป็นสุข ๓. สัมมัญญาวิปัสสา จิตวิปัสสา ทิฏฐิวิปัสสาในสิ่งที่เห็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา ๔. สัมมัญญาวิปัสสา จิตวิปัสสา ทิฏฐิวิปัสสาในสิ่งที่ไม่งามว่างาม
ดูเพิ่มใน อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๗๙-๘๑ **วิปัสสาสูตร**

นั้นจะรับบริจาคไม่สะสมสมบัติสังโยชน์ และส่วนมากที่สัมผัสมาจะรับประทานอาหารคลุกเคล้ากันอยู่ตลอดเวลา ไม่ที่ละคำปนกันกินได้ทุกอย่าง

นอกจากนี้ที่พบมากับตัวเอง คือ มีข้อสังเกต คือมองไม่ไกล เดินสุภาพ พูดน้อย ยิ้มรับ ตอบน้อยแต่มีประโยชน์ ไม่ได้เดินมอญมอมงนี่ แล้วไม่ทำกิจโดยไม่จำเป็น กิจของพระโสดาไม่จำเป็น ต้องก่อสร้าง ทาสี ไม่มีการเป็นเจ้าของทุน ออกรถทัวร์ ไม่เป็นหมอญุให้ใครแล้ว* เพราะต้องดูแลตัวเองสำคัญกว่า มัวแต่ดูคนอื่นเขา แต่ตัวเรากลับแย่

ลักษณะการเดินสง่าผ่าเผย การบิณฑบาต ของพระโสดาบันจะมองบาตรของตัวเอง ไม่มองอาหารของผู้ใส่ เห็นว่าพอสมควรแล้วปิดบาตรกลับทันที ไม่รับจนล้นบาตร มีชีวิตไม่พึ่งผู้อื่น ไม่ต้องมีลูกศิษย์ถือปิ่นโตตาม เพราะมีความประมาณในโภชนา บาตรก็แค่นี้ ยังใส่ปิ่นโตอีก

ส่วนผู้ปรมาโกลังจะสำเร็จโสดาบันที่เป็นฆราวาส บุคคลนั้นจะมีความสง่าผ่าเผย หน้าตาชื่นบานอยู่เป็นนิจ มีความคิด

* พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้ คือ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเครื่องงานวิชา คือ ทำนายอวยวะ ทำนายตำหนิ ทำนายโชคกลาง ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ พิธีเบิกแว่น เวียนเทียน พิธีชดแกลบบูชาไฟ พิธีชดรำบูชาไฟ พิธีชดข้าวสารบูชาไฟ พิธีเติมเนยบูชาไฟ พิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ พิธีพนเครื่องเช่นบูชาไฟ พิธีพลีกรรมด้วยเลือด วิชาดูอวยวะ วิชาดูพื้นที่ วิชาทำเสน่ห์ให้พมณตรโล่ผี

ดูเพิ่มใน ที.สี.(แปล) ๙/๑-๔๗ พรหมชาลสูตร

สัง.ขันธ.(แปล) ๑๗/๓๔๗-๓๔๙ สัจจมุขสูตร

ที่รอบคอบประกอบไปด้วยการกระทำที่มีเหตุผล มีความ
สำรวม เป็นผู้รับฟังที่ดี ไม่ได้แย้งใคร มีใจสงบ เวลาประสบ
ปัญหาจะมีสติคอยเตือนตนเอง และมีการดำเนินชีวิตอย่าง
ง่ายและสะดวก คือ ไม่วุ่นวาย ไม่คัดเลื้อยกอะไรทั้งสิ้น **อาภรณ์**
จะสะอาดสะอาด ไม่สกปรกแต่ไม่มีมาก การประดับตกแต่งเรือน
กายแทบไม่เหลือเลย ถ้าบุคคลนั้นเกิดสายตาสั้น ก็จำเป็นต้อง
ใส่แว่นตา ไม่ถือของพระพุทธรูป เพราะไม่ซื้ออะไรที่ไม่จำเป็น
ไม่ชอบหอบ ไม่ชอบขน ไม่ชอบบ่น ไม่ชอบคิด ไม่ชอบติด ไม่
ชอบยุ่ง มุ่งแต่ทางเดินต่อไปไม่เกิน ๗ ชาติ

ส่วนสำหรับพระอรหันต์ คือ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด
เป็นผู้มีบุญและบาปอันละคลายได้แล้ว กล่าวคือ กำจัดกิเลส
อาสวะทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ได้หมดสิ้น
แล้ว มีสติและสัมปชัญญะสมบูรณ์เต็มเปี่ยม มีขณะที่
ดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างเดียว

แม้หลวงพ่อเสื่อ ยังไม่ได้เป็นอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่ง ไม่ได้
เป็นแม้กระทั่งพระอรหันต์ แต่ในฐานะที่ท่านเป็นนิยตโพธิสัตว์
ได้บำเพ็ญบารมีมาถึง ๕๐ กัป ย่อมผ่านประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติธรรมมาอย่างโชกโชน ได้พบเจอ และสังเกตพฤติกรรม
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย แม้กระทั่งเคยพูดคุยสนทนากับพระ
อรหันต์มาแล้ว ซึ่งเห็นได้จากคำพูดที่ท่านเคยตอบปัญหาเรื่อง

นี้กับบรรดาลูกศิษย์ที่มาฟังธรรมบรรยาย* ซึ่งปรากฏในหนังสือ **ไขข้อข้องใจในวิปัสสนา**ที่ว่า “พระอรหันต์ ขณะที่เดินไปบิณฑบาต หรือเดินไปทักใคร่ ก็มีการพูดคุยกันตามธรรมดา แต่เพราะสติมีพลังอันกล้าแข็งแล้ว คอยทำลายความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะสติเป็นหัวหน้าของฝ่ายคุณธรรมความดี เมื่อสติครองความเป็นใหญ่ จะดำเนินไปที่ไหน สติก็จะพาความดีกลับเข้ามาสู่จิตใจ มีhiri โอตตปปะ มีความระลึกความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าสมควรหรือไม่สมควร ก็พูดทักทายปราศรัยเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป ครั้งหนึ่ง มีคนหนึ่งเดินไปไต่ถามพระอรหันต์ว่า “ท่านจะไปไหน” ภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ ท่านได้ตอบว่า “ฉันจะไปวัด” หรือ “ฉันจะไปเยี่ยมโยม”

ไม่ใช่ว่าพอเป็นพระอรหันต์แล้ว หากมีคนมาซักถามอะไรก็ไม่พูดจา ไม่ใช่อย่างนั้น^{๕๗} สติจะครองความเป็นใหญ่ แต่จะกันและคอยระวังปิดประตูความชั่วทั้งหมดไม่ให้เข้ามาสู่จิต พูดได้ตอบไปโดยปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แม้จะเป็นพระ

* คัดลอกจากหนังสือ **“ไขข้อข้องใจในวิปัสสนา”** บรรยายโดย หลวงพ่อดี เรียบเรียงโดย มาลี สร้อยพิสุทธิ

^{๕๗} “ภิกษุทั้งหลาย อริยโวราร(คำพูดของผู้ที่เป็นพระอริยเจ้า) มี ๔ ประการ คือ ๑. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น ๒. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง ๓. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ ๔. การกล่าวสิ่งที่มิได้รู้ว่ามีได้รู้” “...ดูก่อนจิตตะ เหล่านี้แลเป็นชื่อตามโลก เป็นภาษาของโลก เป็นโวรารของโลก เป็นบัญญัติของโลก ที่ตถาคตกล่าวอยู่ มิได้ยึดถือ” อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๖๔-๓๖๕ ทุติยโวรารสูตร

ที.สี. (แปล) ๙/๑๗๕-๑๗๖ ปฏฐปาทสูตร

อรหันต์ ก็ยังมีการพุดคุยสนทนาปราศรัย ฉันทาหารบิณฑบาต มีความรู้สึกหิวกระหายเป็น เมื่อยเป็น เจ็บปวดเป็น แม้นุงกัดก็มีความรู้สึกว่าคัน ขณะที่หกล้มก็เจ็บ ยังมีทุกขเวทนาทางกายอยู่ แต่เพราะสติปัญญามาก เชื่อมั่นในตถาคตโพธิศรัทธา จึงได้คำตอบว่า “เป็นเพราะวิบากไม่ดีกำลังส่งผล” สิ่งใดที่มีอำนาจรุนแรงเข้ามากระทบ ทำให้เกิดอภิขมา โทมนัส ขณะนั้นรู้ว่ามีนามกับรูป และการดำเนินของวิถิจิตต่อไปนั้น มีหิริ มีโอตตปปะ มีสติ มีสัมปชัญญะเข้าอยู่ทุกขณะ มีอินทรีย์อันแก่กล้าดำรงไม่แสดงออกซึ่งปฏิกิริยาอันทนไม่ไหว เพราะพระอรหันต์จะไม่มีอะไรที่ทนไม่ไหว ทนได้ทั้งสิ้นด้วยรู้ว่าเป็นเพียงวิบาก* นี่คือ บุคลิกของผู้สง่างาม

การพุดเช่นนี้ไม่ใช่การคันเดาเอาเอง หรือไม่ได้ลดข้อเท็จจริงแต่ประการใด เพราะว่า ตัวเองก็ไม่ใช่พระอรหันต์ แต่ที่เอาข้อมูลมาจากหลักพุทธธรรมที่เคยศึกษาเล่าเรียนมา เคย

* “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาณ มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้... ถ้าเธอเสวยสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด’ เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด’ หลังจากตายไป ก็รู้ชัดว่า ‘เวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลิน จักเย็นในโลกนี้ทีเดียว’ เปรียบเวทนามีชีวิตกับตะเกียง ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้ เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ ตะเกียงน้ำมันนั้นก็หมดเชื้อดับไปแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน...”

ปฏิบัติมา นำมาใคร่ครวญพิจารณา จึงได้เข้าใจว่า แม้พระพุทธองค์ ก็มีความรู้สึกคัน พระองค์ก็รู้สึกปวดเมื่อย หิวกระหาย หรือว่า ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ ท่านก็รู้สึกคัน เจ็บปวด หิวกระหาย ชีวิตการเป็นอยู่ของพระอรหันต์ก็มีการกิน นอน ขับถ่าย เดิน ยืน นั่ง และแสวงหาเช่นกัน แต่การแสวงหาของพระอรหันต์ต่างกับการแสวงหาของเรา แม้การกิน การยืน การเดิน การนั่ง หรือ **การขับถ่ายเหมือนกันภายนอก แต่ภายในจิตใจไม่เหมือนกัน** แตกต่างกันตรงที่ว่า พระอรหันต์นั้น จะรู้ก่อนว่า **ทำไปเพื่ออะไร** ดังนั้น การแสวงหาของท่าน จึงเป็นไปเพื่อแก้ทุกข์ ส่วนการแสวงหาของเรา เป็นไปเพื่อแก้อยาก เพื่อสนองกิเลส

ธรรมชาติของชีวิต ต้องรู้สึกแล้วจึงทำ* ต้องมีตัวรู้ มีตัวถูกรู้ แล้วสามารถแก้ไขได้ ต้องมีเหตุและมีผลเสมอ ฉะนั้น เวลาพระอรหันต์รู้สึกคัน เพราะถูกยุงกัด เนื่องจากความที่ฝึก รู้จักเหตุ รู้จักผลมาจนแก่กล้าแล้ว มีสติสัมปชัญญะมั่นคงกับเหตุกับผลแล้ว **รู้ว่าวิบากกรรม** มันคงกับการกระทำความชั่วในเรื่องราวสัตว์โลกต่างมีกรรมเป็นของตน ศรัทธาในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้ว รู้แจ้งแล้วในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น มันก็

* เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว มีใครบ้างไม่ขับถ่าย มีใครเอาก็บังคับได้บ้าง ต้องปวดท้อง ถ่ายหนัก-เบา ซึ่งเกิดจากอาหารเก่าได้ถูกบีบเคลื่อนตัวออกจากกระปดสวะหรือลำไส้ ทำให้เกิดความรู้สึกว่า ปวดปัสสาวะ ปวดอุจจาระ จึงได้ขับถ่ายออกมา มีใครไม่ปวดแล้ว ถ่ายบ้าง นอกจากเพลิน คุยกไปถ่ายไป หรือถ่ายไปอ่านไป ก็ไม่รู้ว่าเป็นปวด-หลวงพ่อดี

ต้องดับไป มีสติปัญญาแก้ไข ไม่รู้สึกอนาทรร้อนใจ ไม่บ่นว่า “แหม ยุงเยอะจังแถวนี้ ใครเปิดประตูมุ้งลวดเอาไว้” เมื่อค้นแล้วก็ ทำหน้าที่เถา ไม่ใช่หน้าที่บ่น **แต่คนส่วนมากเป็นอย่างนี้**

เพราะเหตุใด พระพุทธองค์จึงนำเอาหลักนี้มาสอน ทั้งนี้ก็ เพื่อให้สาวกผู้แจ้งเรื่องไตรลักษณ์ เพื่อให้รู้ว่า ชีวิตเราก็คงอยู่ใน กฎไตรลักษณ์ทั้ง ๓ ประการเหมือนกัน เพราะฉะนั้น อย่าได้ ประมาทเพเลิดเพเลิน อย่าได้ยึดติดอุปาทานชั้น ๕ อย่าได้สำคัญ ผิดคิดว่าชีวิตเป็นของดี เพราะนี่คือ ก้อนแห่งทุกข์

การทำลายสิ่งที่ปิดบัง ๓ ตัวนี้ออก เพื่อจะได้เห็นโฉมหน้า ของไตรลักษณ์^{๕๔} **โดยการเจริญวิปัสสนาภาวนา** มีสติสัมปชัญญะ กำกับทุกขณะการเคลื่อนไหว การนึกคิดจิต ซึ่งจะต้องรู้เสียก่อน ว่า **ทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร** ทำไมจึงต้องทำ เมื่อทำแล้ว อารมณ์ นั้นมีอยู่อีกไหม หรือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงไป เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เรียกว่า **การเห็นอนิจจัง** คือเห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีแล้วหายไป มีก็เหมือนไม่มี

อารมณ์ทั้งหลายที่เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ได้รู้แล้ว เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป มลายหายไป เรียกว่า **ทุกขัง** เพราะว่า มันทน

^{๕๔} ไตรลักษณ์หรือ ลักษณะที่เสมอกัน ๓ ประการ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับบัญชา ไม่ได้ หรือเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเห็นแจ้งไตรลักษณ์นั้น คนเราอยู่ดีๆ จะเห็นไม่ได้ เพราะว่า **อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา** เหล่านี้ถูกปิดบังเอาไว้ กล่าวคือ อนิจจังถูกปิดบังด้วย สันติ ความสืบทอด ความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายของรูปนาม ทุกขังถูกปิดบังด้วย อริยาบถ การผัดเปลี่ยนท่า การเคลื่อนไหวอริยาบถต่างๆ และอนัตตาถูกปิดบังด้วยสมณ สัญญา คือความสำคัญว่าเป็นก้อน เป็นแห่งที่บ มีอดีตตัวตน-หลวงพ่อดือ

อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เห็นต่อไปอีก การเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเห็นทั้ง ๓ อย่าง จะเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ แต่ต้องเห็นอย่างประจักษ์ขึ้นมาในอำนาจของปัญญา

เมื่อปฏิบัติภาวนาถึงขนาดเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ลักแต่ว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เห็นเหตุปัจจัยของการทำงานว่า **เหตุนี้ทำให้เห็น เหตุที่มองเห็นก็ดับ** เราเห็นก็ดับ ทั้งตัวเหตุตัวผลดับอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่รู้จักดับไปเป็นขณะๆ ตัวสติก็ดับทุกขณะ นั่นเรียกว่า**ได้ญาณปัญญา** จนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

บุคคลที่เป็นพระอรหันต์ ก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนอย่างคนเรานี่เอง ไม่ได้มีสีเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก ตีก็ยังไม่เจ็บอยู่ หยิกก็เจ็บ หิวกระหายเป็น แต่เพราะกำลังปัญญาอันมหาศาล ที่พิจารณาเข้าไปถึงธาตุแท้ของชีวิต ได้ประจักษ์อยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว เหตุและผลอยู่ในใจพร้อมมูลแล้ว อำนาจปัญญานี้มากแล้ว มหาสติระลึกได้แล้ว จะคอยมาเป็นตัวระลึกรู้ เหมือนกับเรารู้ว่า เราชื่อนาย ก. เราไม่ต้องบอกอีกเลยว่า เราชื่อ นาย ก. นะ พอเรียกปุ๊บก็ได้ยินเลยว่า คนนี้เรียกเรา เหมือนเราเห็นแม่บ้านของเรา ไม่ต้องบอกว่าคนนี้ใช่แม่บ้าน คนนี้ไม่ใช่ คำว่า ภรรยาเข้ามาอยู่ในใจเลย พระอรหันต์ก็ครองชีวิตเช่นนี้ เมื่อมีอำนาจมหาสติ มีปัญญาญาณแล้ว จะเห็น

หรือรู้อะไร สิ่งที่อยู่จะคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาว่า **หลงไม่ได้**นะ
เป็นแค่นี้ จบไปเป็นอย่างไร^{๕๙}

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ ทรงดำเนินชีวิตไปด้วย
การจบเป็นอย่างไร ความทุกข์เกิดขึ้น ก็แก้ไขไป ส่วนที่ แก้ไม่ได้
ทันทีก็ถือว่า เป็นวิบากกรรมเก่า ต้องอดทนทำให้หมดไปคลาย
ไปด้วยสติปัญญา^{๖๐} ส่วนทุกข์ที่แก้แล้ว ก็แล้วไป ไม่ได้มาอาทร
อีกกับของที่ผ่านมาไป และไม่รออารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น แก้ไขตรง
นี้ อยู่ตรงนี้ จบแล้ว นี่แหละชีวิตของพระอรหันต์

สำหรับคุณวิเศษต่างๆหลวงพ่อดือท่านได้พูดออกตัว
ว่า “แต่ผู้พูดยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะ* เพียงแต่เคยคุยกับพระ
อรหันต์มา ต้องประกาศเสียก่อนว่า พระโสดาบันก็ไม่ได้เป็น

^{๕๙} อัง.นวก.(แปล) ๒๓/๔๕๕-๔๕๗ สอุปาทิเสสสูตร

^{๖๐} สัง.สพ. (แปล) ๑๘/๑๗๙-๑๘๐ กัมมนิโรธสูตร

อัง.จตุกก.(แปล) ๒๑/๒๙๒-๒๙๔ วัปปสูตร

* หลวงพ่อดือ ท่านเป็นนิยตโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วถึง ๕๐ กัป และได้ถูกพุทธ
พยากรณ์ไว้แล้วว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถัดจากพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลอย่าง
แน่นอน โดยไม่เปลี่ยนแปลง เพราะพระคำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ย่อมเป็นหนึ่งไม่มี
สอง และตัวท่านเอง ได้อธิษฐานอย่างมั่นคงว่า “ขอเป็นคนสุดท้ายในสังสารวัฏ เพื่อนำ
ธรรมมาสั่งสอนให้ผู้คนและสัตว์โลกทั้งหลายได้รับอิสรภาพ รู้แจ้งนิพพาน แม้พระศรีอริย
เมตไตรย ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศสัจธรรม นำดวงสัตว์ให้หลุดพ้นจาก
สังสารวัฏได้มากเท่าไรก็ตาม สำหรับตัวพ่อ ขอหยุดการเดินทางถึงมรรคผลนิพพานไว้ก่อน ขอ
อุทิศกาย วาจา ใจเพื่อสั่งสมสัมมาสัมโพธิญาณให้เต็มเปี่ยมในกาลข้างหน้า โดยการช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายให้มากที่สุด”

ไม่ได้เป็นเลยสักอย่างหนึ่ง แต่ที่รู้ว่า ท่านเป็นพระอรหันต์นั้น เพราะเคยพูดคุยสนทนากับท่านมา ก็สังเกตดูท่าน”^{๖๑}

เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ จึงเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่า พระอรหันต์ หรือ พระโสดาบันนั้น ไม่ได้มีป้ายชื่อติดประกาศ ไว้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอริยบุคคล และท่านเหล่านั้น ก็ไม่มี เนื้อหนังมังสาผิดแปลกไปกว่าคนอื่น ท่านก็เหมือนกับทุกคนในที่นี้ แตกต่างกันตรงที่ว่า ภูมิปัญญาของท่านนั้นสูงส่ง จิตใจของท่านเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงสุด เพราะเหตุนี้ การ ล่วงเกินพระอรหันต์ผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่ง จึงเป็นบาปหนัก มีโทษ มหันต์ ทำให้ชีวิตของคนนั้นมีอันเป็นไปทันที

๔. หลังจากดับขันธแล้ว พระอรหันต์ไม่เกิดอีก

ชีวิตหลังมรณภาพ หรือ ปรีณิพพานของพระอรหันต์ทั้งหลาย สำหรับปุถุชนคนทั่วไปนั้น ย่อมรู้ได้ยาก เพราะเกินวิสัย เกินกำลังสติปัญญาที่จะหยั่งรู้ได้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้า จึงได้ยกเอาเรื่องพืช หรือ เมล็ดพันธุ์ที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดและขาดเหตุปัจจัยมาเป็นตัวเปรียบเทียบให้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็พืช ๕ ชนิด คือ พืชเกิดจากเหง้า พืชเกิดจากลำต้น พืชเกิดจากตา พืชเกิดจากยอด และพืชเกิดจากเมล็ดเหล่านี้ ไม่แตกหัก

^{๖๑} ม.ม. (แปล) ๑๒/๕๒๕-๕๒๘ วิมมังกสูตร

อ.ฉก. (แปล) ๒๒/๕๕๒-๕๕๓ ทารุกัมมิกสูตร

ดูเพิ่มใน อริยวาท เล่ม ๒ ผลกรรมจากการล่วงเกินพระอริยเจ้า โดย บ.สยงวิสี

ไม่เสียหาย ไม่ถูกถมและแตกทำลาย มีแก่นสาร ถูกเก็บไว้อย่างดี แต่ไม่มีดิน ไม่มีน้ำ ย่อมเจริญงอกงามไม่ได้ แต่ถ้าหากว่า พืชเหล่านี้มีดินมีน้ำเพียงพอ ย่อมเจริญงอกงามได้ เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญานฐิติ ๔ (ที่ตั้งแห่งวิญญาน ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร) เหมือนปฐวีธาตุ พึงเห็นความกำหนดด้วยอำนาจความเพติดเพตินเหมือนอาโปธาตุ พึงเห็นวิญญานพร้อมด้วยอาหาร(กรรมวิญญาน ได้แก่ วิญญานที่ยังมีตัณหาและทณฺหิวิชชาและอโยนิโสมนสิการเป็นต้น) เหมือนพืช ๕ ชนิด วิญญานที่เข้าถึงรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร เมื่อตั้งอยู่ ก็พึงมีรูป...เวทนา...สัญญา...สังขารเป็นอารมณ์ มีรูป...เวทนา...สัญญา...สังขารเป็นที่ตั้ง เข้าไปเสพเสวยความเพติดเพตินตั้งอยู่ ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้

ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘เราจักบัญญัติการมา การไปการจุติ การอุบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาน เว้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร’ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าความกำหนดในรูปธาตุ ภิกษุจะได้แล้ว เพราะละความกำหนดได้ อารมณ์จึงขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญานก็ไม่มี ถ้าความกำหนดในเวทนาธาตุ ...ถ้าความกำหนดในสัญญาธาตุ ...ถ้าความกำหนดในสังขารธาตุ ...ถ้าความกำหนดในวิญญานธาตุ ภิกษุจะได้แล้ว เพราะละความกำหนดได้ อารมณ์จึงขาดสูญ ที่ตั้งแห่งวิญญานก็ไม่มี วิญญานที่ไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงามไม่ปรุ่งแต่งปฏิสนธิ หลุดพ้นไป เพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่น เพราะตั้งมั่นจึงสันโดษ เพราะสันโดษจึง

ไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเอง ภิกษุนั้นก็รู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว ฯลฯ ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป’^{๖๒}

เพราะเหตุนี้เอง หลวงพ่อดื้อ จึงกล่าวว่า พระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกรรมรูปที่จะมีในอนาคต เมื่อจิตหรือวิญญูณ ไม่สามารถเกิดเองตามลำพังได้ ต้องอาศัย รูป เวทนา สัญญาและสังขารเป็นที่อาศัย เมื่อไม่มีภพชาติที่เป็นกรรมรูปรองรับแล้ว จิตจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่ได้ เพราะตัวจิตเองก็เกิดเพราะอาศัยเหตุปัจจัย เมื่อขาดเหตุปัจจัย จิตก็ไม่มีที่ตั้ง และจิตหรือวิญญูณนี้ก็ไม่เที่ยง พลังงานทุกอย่าง เมื่อไม่มีการใช้งาน ย่อมเสื่อมไป ดับไป แม้พลังงานของจิต ก็เสื่อมไปเหมือนไฟเมื่อหมดเชื้อก็ดับไป ฉะนั้น

ในประเด็นนี้ มีปริพพาชกคนหนึ่ง ชื่อวัจจโคตร^{๖๓} เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ชีวิตหลังตายของพระอรหันต์ เป็นอย่างไร พระพุทธองค์ไม่ทรงตอบปัญหานี้โดยตรง เพราะทรงเห็นว่านักบวชปริพพาชกคนนี้ ยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ได้ จึงทรงยกตัวอย่างอุปมาเปรียบด้วยการดับไปของไฟ โดยได้ทรงชี้แจงว่า เมื่อไฟถูกโหลงต่อหน้า คนย่อมรู้ว่าเกิดจากเชื้อเพลิงอะไร แต่ถ้าไฟนั้นดับไปแล้ว ก็คือ ดับไปแล้ว ไม่ควรถามว่า ไฟที่ดับไปแล้วนั้น ไปทิศไหน ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ

^{๖๒} สัง.ข.(แปล) ๑๗/๗๗ พิษสูตร

^{๖๓} ดูเพิ่มใน ม.ม.(แปล) ๑๓/๒๑๙-๒๒๗ อัคคิวัจจโคตตสูตร

ตะวันออกหรือทิศตะวันตก ฉันทิ แม้จิตของพระอรหันต์ ผู้สิ้นกิเลส หมดเชื้อเกิดแล้ว ขณะที่ร่างกายแตกดับ เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ **ย่อมดับสนิท ย่อมไม่เกิดอีก** จึงไม่ควรถามว่า พระอรหันต์ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน เพราะขันธ์ทั้งหลายคือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถติดตามพระอรหันต์ไปในสัมปรายภพได้ เหมือนพุทฺธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายความในเรื่องนี้แก่เจ้าวัปปศากยะว่า

“วัปปะ ท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร คือ อาสวะ เหล่าใดที่ก่อทุกข์ เดือดร้อน เกิดขึ้นเพราะการกระทำทางกาย..ทางวาจา..**ทางใจเป็นปัจจัย** เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการกระทำทางกาย..ทางวาจา..ทางใจแล้ว อาสวะเหล่านั้นที่ก่อทุกข์ เดือดร้อน ย่อมไม่มีแก่เขา... วัปปะ ท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร คือ อาสวะเหล่าใดที่ก่อทุกข์ เดือดร้อน เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เพราะอวิชชา ล้ารอกไป วิชชาเกิดขึ้น อาสวะเหล่านั้นที่ก่อทุกข์ เดือดร้อน ย่อมไม่มีแก่เขา **เขาไม่ทำกรรมใหม่ด้วย รับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปด้วย** นี่คือ ข้อปฏิบัติที่ทำให้กิเลสสิ้นไป ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกมาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญาณพึงรู้เฉพาะตน ท่านย่อมเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกข์เวทนา ซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้น หรือไม่” เจ้าวัปปศากยะกราบทูลว่า “ไม่เห็นพระพุทฺธเจ้าข้า”

เพราะฉะนั้น ชีวิตหลังตายหรือปรินิพพานของพระอรหันต์ ย่อมไม่มีการเกิดอีก เพราะหมดเชื้อเกิดแล้ว ไม่มีใครที่สามารถมองเห็นอัตภาพของท่านได้อีก เหมือนคำพูดของ**ติสสพรหม**ซึ่งผู้เคยบวช เป็นภิกษุสังฆวิหริกรของท่านพระมหาโมคคัลลานะมาก่อน ต่อมาภายหลังได้มรณภาพ ไปอุบัติขึ้นในพรหมโลก ได้ตอบปัญหาธรรมแก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเกี่ยวกับเรื่องเทวดาบางองค์ มีญาณหยั่งรู้ว่าผู้ยังมีอุปาทานอยู่ และผู้ไม่มีอุปาทานแล้วว่า “ท่านโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นปัญญาวิมุต เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ‘ท่านผู้นี้เป็นปัญญาวิมุต กายของท่านจักดำรงอยู่เพียงใดเหล่าเทวดาและมนุษย์จักเห็นท่านเพียงนั้น แต่เมื่อท่านมรณภาพไปเหล่าเทวดาและมนุษย์จักไม่เห็นท่าน’

แม้พระตถาคตเจ้า ผู้มีคุณธรรมสูงสุด เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้ว เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีญาณหยั่งรู้ว่า **ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย** จึงได้สรุปชีวิตหลังตายของพระอรหันต์ โดยยกตัวพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตขาดค้นหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้ว เทวดาและมนุษย์จักเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลายังดำรงอยู่ หลังจากกายแตกสลายไป เพราะสิ้นชีวิตแล้ว เทวดาและมนุษย์จักไม่เห็นกายนั้นอีก

เปรียบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วงถูกตัดชัก ผลมะม่วงทั้งหมดที่
ห้อยอยู่กับชักก็ย่อมติดตามชักนั้นไป ฉันทิด ก็ฉันทัน” ^{๒๔}

๕.นิพพาน : กิเลสแห่งทุกข์

ตามธรรมศาสตร์ของโลกทั้งหลายที่ยังมีอวิชชา เป็นเครื่อง
ปิดกั้น มีตัณหา อุปาทานเป็นเครื่องผูกมัดใจให้ข้องติดอยู่ใน
สังสารวัฏคือ กิเลส กรรมและวิบาก ย่อมจะมีการเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ในภพภูมิน้อยใหญ่ไม่รู้จักจบสิ้น นับตั้งแต่สัตว์ใน
อบายภูมิ ๔ นรก เปรต อสุกาย สัตว์เดรัจฉาน เทวดาในสวรรค์
ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตา นิมมานรดี พร
นิมิตตสวรรค์ พรหมโลก หรือ พวกอรูปพรหม (พรหมที่ไม่มีรูป)
ทุกรูปนาม เมื่อเกิดแล้ว ต้องมีความแก่ ความเจ็บ และสุดท้าย
ต้องเจอกับความตาย เมื่อตายแล้ว ก็ต้องเกิดอีกเป็นเช่นนี้
ตลอดกาล จนกว่าจะได้บรรลุผลนิพพานเป็นพระอรหันต์
ซึ่งเป็นผู้ละกิเลสอาสวะทั้งปวงได้หมดสิ้น เมื่อหมดเชื้อเกิด คือ
กิเลส ชื่อว่า หมดทุกข์ นิพพาน จึงเป็นที่สิ้นไปแห่งความทุกข์
ทั้งหลายทั้งปวง เหมือนพุทธพจน์ที่ว่า “ความสร้างความเป็น

^{๒๔} ที.สี.(แปล) ๙/ ๔๖ พรหมชาลสูตร

อัง.สัตตก.(แปล) ๒๓/๑๐๓-๑๐๖ ติสสพรหมสูตร

ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัดวิภวูหะ ความสิ้น
 ตัณหา ความคลายกำหนัด **ความดับทุกข์ คือนิพพาน...**^{๖๕}

“ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ(นิพพาน)มีอยู่ (แต่) ในอายตนะ
 นั้นไม่มีปฐวีธาตุ ไม่มีอาโปธาตุ ไม่มีเตโชธาตุ ไม่มีวาโยธาตุ ไม่มีอา
 กาสานัญจายตนะ ไม่มีวิญญานัญจายตนะ ไม่มีอากิญจัญจายต
 นะ ไม่มีเนวสัณญานาสัณญายตนะ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีต
 วงอาทิตย และดวงจันทร์ทั้งสองนั้น

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกอายตนะนั้นว่า มีการมา มีการ
 ไป มีการตั้งอยู่ มีการจุติ มีการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่
 เปลี่ยนแปลงไม่มีอารมณ์ยึดเหนี่ยว นี้แล คือ ที่สุดแห่งทุกข์”^{๖๖}

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏไม่ถูกเหตุ
 สร้าง ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง มีอยู่ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติที่ไม่
 เกิด ไม่ปรากฏ ไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จักไม่มีในโลก
 นี้ ก็จะไม่ปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วที่ปรากฏ
 แล้ว ที่ถูกเหตุสร้างแล้ว ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ภิกษุทั้งหลาย ก็
 เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจัยปรุง
 แต่ง มีอยู่ ฉะนั้น จึงปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดขึ้น
 แล้ว ที่ถูกเหตุสร้างแล้ว ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว”^{๖๗}

^{๖๕} อัง.ปฎก. (แปล) ๒๒/๔๙-๕๑ จุนทิสสูตร

^{๖๖} พุ.อุ. (แปล) ๒๕/๓๒๑ ปฐมนิพพานปฏิสังขตสูตร

^{๖๗} พุ.อุ. (แปล) ๒๕/๓๒๓ ตติยนิพพานปฏิสังขตสูตร

พุทธวิธีแห่งการบรรลุนิพพาน คือ การประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคอันมีองค์ ๘ ประการ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง)
๒. สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง)
๓. สัมมาวาจา (การพูดที่ถูกต้อง)
๔. สัมมากัมมันตะ (กรรมทางกายที่ถูกต้อง)
๕. สัมมาอาชีวะ (อาชีพที่ถูกต้อง)
๖. สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายามที่ถูกต้อง)
๗. สัมมาสติ (การระลึกที่ถูกต้อง)
๘. สัมมาสมาธิ (การตั้งมั่นแห่งจิตที่ถูกต้อง) ^{๖๔}

บุคคลผู้เข้าถึงกระแสนิพพาน ก็คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ จนกระทั่งองค์แห่งมรรคทั้ง ๘ นั้นมาประชุมกันเป็น**มรรคสมังคี**แล้วส่งผลทำให้เกิดมรรคจิต ผลจิต ได้เห็นแจ้งสภาวะแห่งนิพพาน ด้วยปัญญาญาณอันคมกล้า

หลวงพ่อดื้อ ท่านจึงได้พูดถึงการนั่งสมาธิ หลับตาภาวนาของแต่ละสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ที่ไม่มีการกระทำอันดำเนินไปด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างถูกต้องตามพุทธวิธี ก็ไม่สามารถบรรลุดังซึ่งพระนิพพานได้^{๖๕} สักแต่ว่าได้ทำตามรูปแบบเท่านั้น และ

^{๖๔} ดูเพิ่มใน ม.อ.(แปล) ๑๔/๑๗๔-๑๘๓ มหาจิตตารัสกสูตร

^{๖๕} ถึงแม้จะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตาม ถ้าหากประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยกคาย ขาดโยนิโสมนสิการ ย่อมไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

ดูเพิ่มใน ม.อ.(แปล) ๑๔/๒๕๖-๒๖๗ ภูมิขสูตร

ในยุคปัจจุบันที่เมืองไทย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะความหลงเข้าใจผิดจิตมีติดบอดไม่รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ หรือว่า เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้ล่วงเกินพ่อแม่ ผู้บังเกิดเกล้า ได้ลบหลู่ดูหมิ่นพระรัตนตรัย โดยการปฏิบัติผิดต่อ พระพุทธรูป หรือเครื่องหมายแทนพระพุทธเจ้า เช่น เสดาธรรมจักร นำพระธรรมวินัยของพระองค์ มาค้าขายในรูปแบบของหนังสือ แผ่นซีดี ดีวีดี อี-บุ๊ก เป็นต้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นอริยปาวาทอย่างหนัก ย่อมส่งผลเสียต่อพระศาสนา ทำให้พระสังฆธรรมเสื่อมถอย และปิดกั้นการเจริญก้าวหน้าของตัวเราในด้านจิตวิญญาณ ทำให้เกิดความฉิบหายทั้งทางโลกและเสื่อมทั้งทางธรรม

๖. พระธาตุของพระอริยสาวกไม่ได้เป็นอัญมณี

พระตวัธรรมาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งในอดีตปัจจุบันและจะอุบัติขึ้นในอนาคต มีสี่เดียว คือ สี่เขียว มรกตเท่านั้น ไม่มีสีอื่นใดนอกจากนี้ รัศมีแห่งพระวรกายหรือ พระตวัธรรมาของพระพุทธเจ้าทั้งปวง ประกอบด้วยรัศมี ๗ สี กล่าวคือ สีเหลืองทอง สีเหลืองมะเขือสุก สีขาว สีชมพู สีเขียว มรกต สีส้มและสีฟ้า* แต่ละสีมีความหมายนัย ดังนี้

สีเหลืองทอง หมายถึง ปัญญาญาณอันสูงสุด ได้แก่ สัมมาสัมโพธิญาณหรือสัมพัญญุตญาณ หรือว่า พลังแห่ง ปัญญาญาณอันใหญ่แห่งปัจเจกโพธิญาณ หรือสาวกญาณ

* ข้อมูลจาก หลวงพ่อเสื่อ วิรุฬผลโพธิสัตว์แห่งดุสิตาเทวโลกที่ ๑๑

สี่เหลือมมะเชื้อสุก หมายถึง โลกุตตรปัญญา หรือ สัมมาทิฏฐิ ปัญญาหยั่งรู้กิเลส กรรม วิบากตามเป็นจริง

สี่ชาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งกาย วาจาใจที่ ประกอบด้วยคุณธรรม คือ ศีล สมาธิและปัญญา โดยมีปัญญา เป็นตัวนำ เป็นผู้กำกับ ทำหน้าที่ชักฟอกและชำระล้างให้บาปหมดไปให้ คุณธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มเปี่ยม

สี่ชมพู หมายถึง ความเมตตา กรุณา หรือความรัก ความปรารถนาดีและให้การอนุเคราะห์ ช่วยเหลือต่อสรรพสัตว์ เสมอเหมือนกันหมด โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่แบ่งแยกสีผิว

สี่เชี่ยวชาญ หมายถึง กำลังแห่งสติปัญญาในการ พิจารณาใคร่ครวญธรรม แสดงธรรม ประกาศธรรมอย่าง ่องอาจดุจสีหนาท และพลังแห่งการให้ธรรมทานอันยิ่งใหญ่ ด้วยการพูด การนำเสนออย่างมีหลักการ ระบบระเบียบและล้ำเลิศด้วยวาทศิลป์

สี่สั่ม หมายถึง ความเชื่อมั่น มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ไม่รู้สึก เบื่อหน่ายในการทำดี เพียรพยายามสั่งสมกุศลกรรมแห่งสัมมา สัมโพธิญาณ ปัจเจกโพธิญาณ หรือสาวกญาณและเชื่อมั่นใน เวสาร์ชญาณ ทศพลญาณอย่างไม่หวั่นไหวต่อผู้ใด หรือว่า มี ความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นตถาคตโพธิ ศรัทธาอันฝังรากลึก เชื่อในคุณธรรมของตนเองและเชื่อในกฎ แห่งกรรมอย่างหนักแน่นและมั่นคง

สีฟ้า หมายถึง การอุทิศกำลังกายและใจทั้งหมด เพื่อ
อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ คือ สัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อช่วยเหลือ
สรรพสัตว์ให้บรรลุนิพพาน หลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ การเกิด แก่
เจ็บตาย ได้รู้แจ้งธรรมจนถึงขั้นอรหัตตผล*

สำหรับพระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีอายุยืนตั้งแต่ ๑
แสนปีจนถึง ๒ หมื่นปี จะเป็นเท่าเดียวกันหมดไม่แยกส่วน แต่
พระธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุน้อย ประมาณ ๑๐๐ ปี
มีลักษณะชิ้นน้อยใหญ่แตกต่างกัน ขนาดเล็กสุดเท่ากับเมล็ดพันธุ์
ผักกาด ขนาดกลางเท่ากับเม็ดข้าวสารหัก ขนาดใหญ่เท่ากับ
เมล็ดถั่วเขียว^{๗๐} เพราะมีพุทธประสงค์ต้องการให้สัตว์โลกมีโอกาส
ได้ส่วนแบ่งบุญ พระองค์จึงอธิษฐานจิตให้พระธาตุเหล่านั้น แยก
กระจาย

มีหลักความจริงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพระพุทธองค์ ที่ควรแก่
โยนิโสมนสิการ คือว่า พระพุทธเจ้าทั้งปวงที่เคยอุบัติขึ้นในโลกทั้ง
แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะอุบัติขึ้นภายในเฉพาะชมพูทวีปหรือ
ภายในบริเวณอาณาเขตปริมณฑลที่เรียกว่า “อินเดียในปัจจุบัน
เท่านั้น” จะไม่อุบัติ ณ ภูมิภาคอื่น และไม่เคยเสด็จไปประทับ

* ดูเพิ่มในหน้า ๘๙

^{๗๐} พระบรมสารีริกธาตุ ๗ อย่าง คือพระอุณหิส(หน้าผาก) ๑ พระทนต์(ฟัน) ๔(พระเขี้ยว)
และพระรากขวัญ ๒ ข้าง(ไหปลาร้า) ไม่แตกหัก ส่วนพระสารีริกธาตุที่เหลือ มีการแตกออก
จากกันเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ **ขุ.พุทธ.** (แปล) ๓๓/๗๒๔-๗๒๖ **ธาตุภาษณียกถา**

ที.ม.(แปล) ๑๐/๑๗๖-๑๘๐ มหาปรินิพพานสูตร

ที่ประเทศอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นประเทศศรีลังกา ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา(เขมร)หรือแม้แต่ประเทศพม่า เป็นต้นก็ตาม เพราะบุคคลผู้เกิดขึ้น ณ ภูมิประเทศอื่นนอกจากอินเดียแล้ว จะไม่มีอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ธรรม คือ ไม่สามารถบรรลุธรรมผลนิพพานได้ ในเรื่องพระสรีรธาตุของพระองค์ก็เช่นเดียวกัน คือ จะถูกประดิษฐ์ในสฤปเจตีย์ในโลกมนุษย์ เฉพาะบริเวณอาณาเขตภูมิประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน ไม่เคยมีใคร และจะไม่มีผู้ใด สามารถนำเอาพระสรีรธาตุของพระองค์ไปประดิษฐ์สถานไว้ ณ ภูมิประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก นอกจากประเทศอินเดียเท่านั้น^{๗๑}

ถามว่า “หลังจากพระพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว บุคคลผู้ที่คิดอกุศล คิดจับผิด คิดเพ่งโทษ พุดตำหนิติเตียน พุดดูหมิ่นลักษณะแห่งพระสรีรธาตุ การพุดตำหนิถูกว่า การบูชาพระสรีรธาตุนั้น เป็นเรื่องมงายไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ หรือว่า ได้พุดกล่าวดูเรื่องพระสรีรธาตุ ซึ่งเป็นเพียงของจำลอง^{๗๒} หรือของ

^{๗๑} ข้อมูลจาก ชิวโกมารักจ้เทพบุตรแห่งตุสิตาเทวโลกชั้นที่ ๑๑ผู้ได้รับอนมิติจากท่านหลวงพ่อเสื่อผู้เป็นประธานสูงสุด ให้มาบอกกล่าวเรื่องลักษณะและสีของพระสรีรธาตุ และพรหมเทพเทวา ได้ช่วยเพื่อเป็นสื่อสะพานบุญแก่ผู้มีเหตุปัจจัยที่ควรจะได้รับรู้ความจริง เพื่อจะได้ไม่ทำอริยปาสาทในเรื่องนี้ และมีผลทำให้ผู้ได้รับรู้ความจริง เกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในตถาคตโพธิศรัทธาเพิ่มมากขึ้นสุดประมาณ

^{๗๒} พระบรมสารีริกธาตุของจริง เป็นอัญมณีสีเขียวมรกตเท่านั้น ส่วนที่อ้างว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานในประเทศต่างๆ เช่น ศรีลังกา ลาว ไทย เขมรหรือประเทศพม่าเป็นต้นนั้น เป็นส่วนที่จำลองขึ้น ไม่ใช่พระธาตุจริง

จากคำบอกเล่า- สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)แห่งตุสิตาเทวโลกที่ ๑๑

เถียนแบบ แต่กลับพูดแอบอ้างว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุอันจริง
ทั้งๆที่ไม่ใช่ จะเป็นกรรมอะไร เป็นโทษมากแค่ไหน ?”

ตอบว่า บุคคลผู้มีจิตคิดอกุศล มีความประสงค์ร้าย พูด
คำหิเตียนลักษณะแห่งพระสรีรธาตุ หรือเรื่องการบูชาพระธาตุ
และการพูดกล่าวตู้อบอ้างเรื่องพระธาตุจำลองว่า เป็นของจริง
จัดเป็นกรรม คือ กรรมหนัก และเข้าข่ายเป็นอริยปาพกกรรม
อย่างหนัก* อกุศลกรรมนี้ มีโทษมาก เป็นบาปมหันต์เท่ากับ
อนันตริยกรรมเช่นเดียวกัน เพราะมีจิตประกอบด้วยโทษะ มี
ความริษยา ไม่หวังดี เกิดความไม่พอใจ โกรธแค้น ชิงชัง หรือว่า
เพราะมีจิตอกุศลคิดแสวงหาผลประโยชน์จากพระธาตุ เพื่อให้
ได้มาซึ่งลาภสักการะ เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ ทำไป
เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเป็นส่วนทำให้คนอื่นหลงเชื่อ
เข้าใจผิด และถ้าหากใครจะคิดแสวงหาผลประโยชน์กำไรจากพระ
บรมสารีริกธาตุ เทพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นสัมมาทิฐิที่คอยรักษา
คุ้มครองปกป้องพระธาตุเหล่านั้น คงไม่ยอมให้มนุษย์ใจบาปหยาบ
เข้าคนใดทำเช่นนั้นเป็นแน่

* ม.อ. (แปล) ๑๔/๑๖๐- ๑๖๙ พุทธาตุกสูตรและอรรถกถา

ส่วนเรื่องพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลาย มีท่านพระสารี
บุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสปะ ท่าน
พระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านพระวัชปะ ท่านพระภัททิยะ ท่านพระ
อนรุทธะ และท่านพระมหากัจจายนะ เป็นต้น มีอยู่จริง* หากแต่ว่า
กระดูกหรืออัฐิธาตุของพระอริยสาวกเหล่านั้น ไม่ได้เป็นแก้วใส ตก
ผลึกเป็นอัญมณี เหมือนกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็น
ศาสดา เป็นเพียงแค่อัฐิธาตุธรรมดาเหมือนคนทั้งหลาย อาจจะ
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องลักษณะสัณฐาน แต่ไม่ได้เป็นอัญมณี
หรือแก้วใสที่คนหัวใสในยุคปัจจุบัน พวกเขินแอบอ้างโฆษณาชวน
เชื่อ เพื่อผลประโยชน์ คือ เงินทอง หรือลาภสักการะชื่อเสียง
แน่นอน เพราะถ้าเป็นพระธาตุของพระอรหันต์จริงตามที่กล่าวอ้าง
เพราะเหตุใด บุญกุศลที่เกิดจากการเคารพบูชาสักการะ ยังไม่ส่งผล
ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิม แต่ในทางตรงข้าม บุคคลผู้ที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับพระธาตุหรือมีพระธาตุไว้ครอบครอง กลับมีชีวิตตกต่ำ
ย่ำแย่ เป็นโรคร้ายเรื้อรัง มีหนี้สินมากมาย มีปัญหาปากเสียง เข้าใจ
กันผิด ทะเลาะวิวาทกับแฟน สามี-ภรรยา หรือมีลูกหลานติดสิ่งเสพ
ติดให้โทษ การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า ปัญหาชีวิตเหล่านี้ เกิดจาก
อะไร ถ้าไม่ใช่เป็นผลมาจากอริยปาสาทกรรม

* “ภิกษุทั้งหลาย ฎปารห(ผู้ควรแก่การบูชาสักการะ)บุคคล ๔ จำพวก คือ ๑. พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า ๓. **สาวกของพระตถาคต** (หมายถึงพระ
อรหันต์ หลังจากสิ้นชีวิตแล้ว พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้นำกระดูกหรือพระธาตุมา
สักการบูชากราบไหว้) ๔. พระเจ้าจักรพรรดิ”

ข้อปฏิบัติผัดกับข้อปฏิบัติถูก

“การเป็นคนเปลือย การเกลาวิชา การเอาโคลนทาตัว
การอดอาหาร การนอนบนพื้นดิน การมีกายหมักหมมด้วยธุติ
หรือการทำความเพียรด้วยการนั่งกระโหย่ง
วัตรทั้งหมดเหล่านี้
หาชำระคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ไม่
แม้บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตาม
ถ้าเขาเป็นผู้สงบ ผิกตนได้
เป็นผู้แน่นอน(ในโลกุตตรมรรคทั้ง ๔)
ประพटीพรหมจรรย์ ละเว้นการเบียดเบียนสรรพสัตว์
ประพटीสม่าเสมอ ควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่า
พราหมณ์(ผู้ลอยบาปได้)
สมณะ (ผู้สงบระงับบาปได้)
หรือเรียกว่า ภิกษุ(ผู้ทำลายกิเลสได้) ก็ได้”

พุทธพจน์

ท.ธ.(แปล) ๒๕/๗๕

บุคคลผู้ชี้โทษ คือ ผู้รับอภัยโทษ

“ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ได้ลาเป็นอย่างหนึ่ง
ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
รู้จักข้อปฏิบัติทั้งสองนี้แล้ว
ไม่พึงยินดีสักการะ
แต่พึงเพิ่มพูนวิเวก(ให้ต่อเนื่อง)
...บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาจักชี้โทษ
มักพูดปรามไว้ เหมือนผู้รับอภัยโทษ
(และ) พึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น
เพราะเมื่อคบคนเช่นนั้น
ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อมเลย”

พุทธพจน์

บ.ธ.(ปส) ๒๕/๕๑

คำถาม : ในสถานที่บางแห่งมีการฝึกกรรมกาย อยากทราบว่า คำว่า “กรรมกาย” คือ อะไร และจะทำให้หลุดพ้นได้หรือไม่ อย่างไร ?*

คำตอบ : จะไม่ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของสำนักใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเขา ก็คือเขา พ่อเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพการสอนของผู้อื่นเสมอ เพราะว่า เมื่อเขาสอนอะไรออกไป ก็เป็นความเข้าใจของเขา ความนึกคิดของเขา แต่ของเรา ย่อมเป็นของเรา ในเมื่อเรามีความคิดว่า สิ่งนั้นดี สิ่งนั้นชั่ว สิ่งดีก็ควรจะทำตาม สิ่งชั่วก็ควรละ ในวิธีการปฏิบัติ จึงไม่สำคัญ แต่จะแปลว่า “กรรมกาย” ให้ฟัง กรรม แปลว่า กรรมชาติ กาย คือ รูปร่าง ซึ่งมีใจครอง กรรมกาย คือ กรรมชาติที่มีอยู่ในกาย คือ นามธรรม และรูปธรรม เมื่อรู้จักกรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในกาย คือ รูปและนาม ก็สามารถสร้างสติให้เกิดในกายนั้นได้ นี่คือ กรรมกายตามทางมหาสติปัฏฐาน ซึ่งก็คือ รูปกับนาม ซึ่งต้องดูทุกขณะ พิจารณานามรูปที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่มาหาของใหม่

* คัดจากหนังสือธรรมบรรยาย เรื่อง**ความบริสุทธิ์แห่งญาณปัญญา** โดย หลวงพ่อเสือ
เรียบเรียงโดย มาลี สร้อยพิสุทธิ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๗

คำอธิบาย และข้อคิด คติธรรม

๑. ธรรมกายแท้ ธรรมกายเทียม

คำว่า **ธรรมกาย** ตามรูปศัพท์แปลว่า กองแห่งธรรม หรือที่ประมวลมาแห่งธรรม คือ **ศีล สมาธิ ปัญญา และมรรคผลนิพพาน** เป็นคำพูดถึงโลกุตระธรรมโดยภาพรวม ไม่ได้หมายถึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ อีกนัยหนึ่ง คำว่า **ธรรมกาย**^{๗๓} หมายถึง พระกายพระพุทธรูปองค์ซึ่งเป็นที่ประมวลมาแห่งธรรมทั้งหลาย เพราะพระตถาคตเจ้า ทรงคิดพุทธวจนะทั้งหมดด้วยพระทัย แล้วนำแสดงออกผ่านวาจา ฉะนั้น พระวรกายของพระองค์ก็เท่ากับว่าเป็นธรรม คือ เกิดจากธรรม

^{๗๓} “ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุจับชายผ้าสังฆาฏิแล้วเดินตามรอยเท้าเรา ติดตามไปข้างหลัง แต่ภิกษุนั้นมีความละโมภ กำหนดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น กระสับกระส่ายไม่สำรวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ทางไกลเรา เราที่ห่างไกลภิกษุนั้น นั้นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรมชื่อว่าไม่เห็นเรา ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง ๑๐๐ โยชน์ แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมภ ไม่กำหนดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตไม่พยาบาท ไม่คิดประทุษร้ายมีสติตั้งมั่น มีความรู้สึกตัว มีจิตตั้งมั่น แน่วแน่ สำรวมอินทรีย์ แท้จริงแล้วภิกษุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เรา เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น นั้นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา”

ดังนั้น ในอัครคัมภีร์อรรถกถา คำว่า ธรรมกาย เป็นพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า^{๗๔} ให้เรียกแทนตัวพระพุทธเจ้า ในฐานะเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมก่อนคนอื่น และเป็นเจ้าของแห่งธรรม หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์จึงทรงได้ใคร่ครวญพิจารณาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดลำดับขั้นตอนความสำคัญ แล้วได้บัญญัติเปิดเผย แสดงออกซึ่งพระธรรมวินัยผ่านพระโอรส ทำให้คนอื่นได้รู้ตาม

หลวงพ่อดือ จึงได้แปลความหมายของคำว่า ธรรมกาย สอดคล้องกับพระไตรปิฎกว่า ธรรม แปลว่า ธรรมชาติ หรือธรรมะ อันได้แก่ศีล สมาธิและปัญญา หรือ มรรค ผล นิพพานนั่นเอง ส่วนคำว่า กาย ท่านแปลว่า รูปร่าง หรือ พระกายของพระพุทธเจ้า ดังนั้น คำว่า ธรรมกาย ก็คือ ธรรมะทั้งหลายทั้งโลกิยะและโลกุตระธรรมที่ออกมาจากพระกายของพระองค์แล้ว แสดงผ่านพระโอรส

^{๗๔} “ผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคต เกิดแต่ราก ประดิษฐานมั่นคงที่สมณพราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หวั่นไหวไม่ได้ ควรจะเรียกผู้นั้นว่า เป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากพระโอรสของพระผู้มีพระภาค เกิดจากพระธรรม อันพระธรรม เจริญขึ้น เป็นทายาทของพระธรรม” ข้อนี้เพราะเหตุไร เพราะคำว่า ‘ธรรมกาย’ ก็ดี ‘พรหมกาย’ ก็ดี ‘ธรรมภูต’ ก็ดี ‘พรหมภูต’ ก็ดี ล้วนเป็นชื่อของตถาคต”

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๘๓-๑๐๒ อัครคัมภีร์อรรถกถา

ม.ม. (แปล) ๑๓/๕๗๒-๕๘๒ วาเสฏฐสูตร

ส่วนคำว่า **ธรรมกายเทียม*** ซึ่งไม่ตรงตามความหมาย
นัยในคัมภีร์พระไตรปิฎกของพุทธศาสนิกายเถรวาท แต่เป็น
หลักคำสอนของนักบวชในนิกายมหายาน ได้ให้ความหมาย
ของธรรมกายไว้ว่า **เป็นตัณหาภาวะ หรือแก่นสภาวะซึ่งเป็นแก่น
แท้ของพระพุทธเจ้า** ซึ่งเป็นหนึ่งในอีก ๒ กาย คือ **สัมโมคคกาย**
ได้แก่ กายในทิพยภาวะที่เสวยความสุขในสรวงสวรรค์ และ
นิรมาณกาย คือ กายเนรมิตที่สำแดงพระองค์ขณะบำเพ็ญพุทธ
กิจในโลกมนุษย์

ต่อมาในยุคปัจจุบันในประเทศไทย มีบางสำนัก ได้นำ
คำว่า “**ธรรมกาย**” มาใช้เรียกประสบการณ์บางอย่างในระบบ
การปฏิบัติที่เจ้าสำนักได้จัดวางขึ้น ซึ่งคำว่า ธรรมกายที่ทาง
สำนักเหล่านี้ นำมาใช้ นั้น มีความหมายไม่ตรงตามคำหมาย
เดิมของตถาคตภาสิต ขัดแย้งกับพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก
และความหมายของคำว่า “ธรรมกาย” ของแต่ละสำนักที่กำลัง
สอนกันในขณะนี้ ก็ตีความหมายไปคนละอย่าง ไม่ตรงกัน มี
ความขัดแย้งกันเอง หลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายของ
ลัทธิมหายานหรือของบางสำนักในประเทศไทยนั้น ไม่ตรงตาม

* หลังพุทธปรินิพพานหลายร้อยปี พระพุทธศาสนามหายาน ได้สืบทอดความหมายของคำ
ว่า “ธรรมกาย” จากพุทธศาสนานิกายนิกายสรวาสตีดวาทีน ซึ่งพระพุทธรูปเถรวาท ได้
ทำการชำระสะสางออกไปหมดแล้วในคราวสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อพ.ศ. ๒๓๕ และต่อมาได้
หายสาบสูญไป แล้วพุทธศาสนามหายาน ได้พัฒนาความหมายของคำว่า ธรรมกายขึ้นมา
ใหม่ ให้มีความสำคัญขึ้นอีกครั้ง โดยให้ธรรมกายนี้เป็นกายหนึ่งในอีก ๒ กาย ซึ่งเรียกว่า
“ตรีกาย” คือ ธรรมกาย สัมโมคคกายและนิรมาณกาย

พุทธพจน์ เป็นการกล่าวต่อพระพุทธเจ้า จัดเป็นอริยปาถอย่างรุนแรง มีโทษมาก เป็นบาปหนัก* ทำให้เกิดความเสื่อมแห่งพระสัทธรรมและไม่สามารถนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริง

๒. พุทธวิธีในการตอบปัญหา

การตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า มี ๔ อย่างคือ

๑. เอกังสพยากรณ์ การตอบปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว เช่น มีคนถามว่า ชันธ ๕ เป็นสิ่งที่เที่ยงหรือไม่ สามารถตอบได้โดยตรงเลยว่า ชันธ ๕ เป็นของไม่เที่ยง^{๗๕}

๒. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม ตัวอย่างเช่น ประเด็นปัญหาเรื่องชีวิตหลังตายของพระอรหันต์ที่วัจจนปริพาชกนำมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปัญหาหลักซึ่งเกินวิสัยที่เขาจะเข้าใจได้ เพราะตัวเขาเองก็เป็นมิชฌาทิฏฐิ พระองค์จึงใช้วิธีย้อนถามเรื่องไฟ มีคำสนทนา ดังนี้

* ท่านโทณพราหมณ์อรหันตสาวกแห่งอภินิหาราพรหมโลกได้กล่าวว่า พุทธพจน์ที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาิกายเถรวาทนั้น ในยุคปัจจุบันที่เป็นพุทธพจน์แท้มีเพียง ๔๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนในคัมภีร์ของพวกนิกายมหายาน ไม่มีพุทธพจน์แท้เหลืออยู่แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว **หลักธรรมคำสอนของพวกมหายานนั้น ทุกอย่าง**เป็นสิ่งที่แต่งเติมเพิ่มเข้ามาใหม่ภายหลัง แล้วอ้างเป็นพุทธพจน์ เพราะไม่ตรงตามความเป็นจริงทั้งในสมัยพุทธกาลและในโลกทิพย์ ดังนั้น ท่านผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายก่อนที่จะพูดหรือสอนธรรมในแต่ละครั้ง พึงใช้โยนิโสมนสิการไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน มิเช่นนั้น จะเป็นการกล่าวต่อพระพุทธเจ้า เป็นอริยปาถโดยไม่รู้ตัว

^{๗๕} ดูเพิ่มใน ม.ม. (แปล) ๑๒/๓๘๙-๔๑๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ถ้าไฟลูกโหลงอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านรู้ได้ไหมว่า ไฟนี้กำลังลูกโหลงต่อหน้าเรา”

“รู้ได้ ท่านพระโคตม”

“ไฟที่ลูกโหลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้ อาศัยอะไรจึงลูกโหลง จะพึงตอบอย่างไร”

“เพราะอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลูกโหลง ท่านพระโคตม”

“ถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าท่าน ท่านรู้ได้ไหมว่า ไฟนี้ดับไปต่อหน้าท่านแล้ว”

“รู้ได้ ท่านพระโคตม”

“วิจนะ ถ้าใคร ๆ จะพึงถามท่านว่า ‘ไฟที่ดับไปแล้วต่อหน้าท่านนั้น ดับจากทิศนี้แล้วยังทิศไหน คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ หรือ ทิศเหนือ’ ท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไร”

“ข้าแต่ท่านพระโคตม ไม่ควรถามเช่นนั้น เพราะไฟอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลูกโหลง แต่เพราะเชื่อนั้นถูกไฟเผาไหม้และเพราะไม่มีของอื่นเป็นเชื้อ ไฟนั้นจึง นับได้ว่าไม่มีเชื้อ ดับสนิทแล้ว”

“วิจนะ อย่างนั้นเหมือนกัน บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต (พระอรหันต์) พึงบัญญัติด้วยรูป..เวทนา..สัญญา..สังขาร..วิญญาณใด รูป..เวทนา..สัญญา..สังขาร..วิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้ว ตัตรากถอนโคณ เหมือนต้นตาลที่ถูกตัตรากถอนโคณไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ตถาคตพ้น

แล้วจากการเรียกว่ารูป มีคุณอันลึกล้ำ อันใคร ๆ ประมาทไม่ได้
หยั่งถึงได้ยาก เปรียบเหมือนมหาสมุทร” ^{๗๖}

๓. วัชชพยากรณ์ การตอบปัญหาที่ควรแยกตอบ
ตัวอย่างเช่น อภัยราชกุมาร ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิม
พิสาร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระ
ตถาคตจะพึงตรัสพระวาจา อันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคน
อื่นบ้างหรือหนอ”

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูก่อนราชกุมาร ในปัญหาข้อนี้
จะวิชันาโดยส่วนเดียวมิได้ ตถาคต ย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบ
ใจของผู้อื่น ก็ไม่กล่าววาจานั้น อนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้
แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์* และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่
ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจา
ที่จริง วาจาที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่
รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะ
พยากรณ์วาจานั้น ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่

^{๗๖} ม.ม.(แปล) ๑๓/๒๒๕-๒๒๖ อัครวิจจโคตตสูตร

* ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ในที่นี้หมายถึง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๓ ประการ กล่าวคือ
(๑) ทุจริตมีกัตถะ(ประโยชน์ในโลกนี้) (๒) สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ในโลกหน้า) (๓)
ปรมัตถะ (ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน)

ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ว่าจានี้เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานี้หนึ่ง ตถาคตย่อมรู้ว่าวาทที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานี้เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนี้ ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานี้ ข้อนี้ เพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย”^{๗๗}

๔. สุนิยพยากรณ์ การตอบปัญหาที่ควรจดตอบ^{๗๘} ซึ่งเป็นปัญหาประเภทอันตคาหิกทัญญู เป็นความเห็นสุดโต่ง เช่น คำถามว่า โลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริงหรือ...โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด...โลกไม่มีที่สุด...ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน...ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ... หลังจากตายแล้วตถาคต(พระอรหันต์) เกิดอีก ... หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก ... หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มี ไม่เกิดอีกก็มี ... หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ นี่เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริงหรือ^{๗๙} เป็นต้น

^{๗๗} ม.ม.(แปล) ๑๓/๘๔-๘๙ อภยราชกุมารสูตร

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑๔๕-๑๔๖ ปาสาทิกสูตร

^{๗๘} อัง.ทสก.(แปล) ๒๔/๒๑๖-๒๑๘ กิงทัญญูสูตร

ที.สี.(แปล) ๙/๑๕๙-๑๖๐ ชาลียสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๒/๕๓๗-๕๔๐๐ พรหมนิมิตตนิกสูตร

ม.ม. (แปล) ๑๒/๒๔๔-๒๔๓ นิวาปสูตร

^{๗๙} ประเด็นคำถามเกี่ยวกับอันตคาหิกทัญญูเหล่านี้ ไม่ใช่พระพุทธรองค์ไม่ทรงทราบ ไม่ใช่พระองค์ไม่มีญาณหยั่งรู้ แต่เมื่อผู้ที่ถามปัญหาไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้ จะทำให้เขาเข้าใจผิด มีความขัดแย้ง นำมาซึ่งการโต้เถียง กระตุ้นโทสะ ส่งเสริมอริยปาวาถ จึงต้องงดเสีย แต่บางกรณีทรงเห็นว่า จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บางคน พระพุทธรองค์ทรงเฉลยปัญหาเหล่านี้ไว้อย่างละเอียดในพรหมชาลสูตรและปาสาทิกสูตร ซึ่งแสดงให้เห็นกำลังแห่งสติปัญญาญาณอันลึกซึ้งยิ่งใหญ่ของพระศาสดา

ก่อนหรือในสมัยพุทธกาล พวกเจ้าลัทธิศาสนา คณาจารย์ทั้งหลาย มีพวกฤาษี ตาบสผู้ได้ฌานอภิญญา และพวกนักบวช อัญญเดียรถีย์ทั้ง ๖ มีปุณณะกัสสปะ มักขลิ โคศาละ นิครนถ์ นาฏบุตรและลัญชัย เวลัญฐบุตร เป็นต้น ผู้ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการหยั่งรู้ความจริง^{๔๐} ได้สร้างหลักการ ทฤษฎีนี้ขึ้นมาบนพื้นฐานของความหลงผิด ความเข้าใจผิด เนื่องจากบุคคลเหล่านั้น มีสติปัญญาหยั่งรู้ความจริงเพียงบางส่วน ไม่ครบวงจรตลอดสาย เพราะกำลังสมาธิไม่เพียงพอ หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะหยั่งรู้ตามเป็นจริงทั้งหมดได้ เหมือนคนตาบอดคลำช้าง^{๔๑} ย่อมไม่รู้จักช้างตามเป็นจริง จึงเกิดความสำคัญผิด ตั้งสอนผู้คนตามความเห็น ความ

ที.สี.(แปล) ๙/๑-๔๗ พรหมชาลสูตร

ที.ปา.(แปล) ๑๑/๑๒๕-๑๔๖ ปาสาทิกสูตร

^{๔๐} นักตรรกะ(ตักกิ) ผู้ที่ให้เหตุผลตามแนวของตรรกศาสตร์ มี ๔ จำพวก คือ อนุสสติกะ อนุমানจากข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ ชาติสสระ อนุমানโดยการระลึกชาติ ลากิตักกิกะ อนุমানจากประสบการณ์ภายในของตน และ สุทธิตักกิกะ อนุমানโดยใช้เหตุผลล้วน ๆ ส่วนนักอภิปรายญา(วิมังสี) ผู้ที่ให้เหตุผล โดยการคาดคะเนความจริงเอาจากการเทียบเคียงจนพอใจแล้วยึดถือเป็นทฤษฎี เช่น คาดคะเนในเรื่องที่เกี่ยวกับปฐมเหตุของโลกและจักรวาล พวกเจ้าลัทธิ ศาสดา คณาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้น เป็นเพียงแคพวกนักตักกิ วิมังสีเท่านั้น ไม่มีญาณปัญญาหยั่งรู้สัจธรรมตามเป็นจริงได้ ซึ่งทำให้ต้องคลุ้มคลั่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะมีอริยปาถกรรมกับพระอริยเจ้าทั้งหลายปกปิดไว้

ม.ม. (แปล) ๑๓/๕๓๐-๕๓๖ จังกิสูตร

อัง.ติก.(แปล) ๒๐/๒๕๕-๒๖๓ เกสปุตติสูตร

ดูเพิ่มใน ที.สี.(แปล) ๙/๑-๔๗ พรหมชาลสูตรและอรรถกถา

^{๔๑} ขุ.อุ. (แปล) ๒๕/๒๙๐-๒๙๓ ปฐมนานาติตถียสูตร

เชื่อของตนเอง จนกลายเป็นเจ้าสำนัก เจ้าลัทธิแล้วนำสืบทอดกันมาตามลำดับ

สาวกหรือศิษย์สำนักต่างๆในสมัยนั้น ได้พากันศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากผู้รู้ทั้งหลาย บุคคลผู้ที่ถามปัญหานั้นไม่มีกำลังสติปัญญาญาณที่จะหยั่งรู้ในเรื่องประเด็นปัญหาที่ตนถามได้ และผู้จะเฉลยปัญหา ก็ยากที่จะทำให้ผู้ถามเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพราะเป็นประเด็นคำถามที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความหลงผิดของผู้ถามเอง อีกทั้งปัญหาประเภทนี้ บังคับให้ตอบโดยส่วนเดียวว่า จริงหรือไม่จริง แต่เนื้อความแห่งปัญหานั้น จะต้องแยกประเด็นตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาประเภทนี้ ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อบาปอกุศลเพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดการโต้เถียงและทะเลาะวิวาท **ສຸມເສີຍຕໍ່ການທໍາອຽບວາທອຢ່າງ ນັ້ນ** เพราะฉะนั้น ประเด็นคำถามประเภทนี้ พระพุทธองค์ จึงใช้วิธีงดตอบปัญหาเสีย และทรงแนะนำให้พระสาวกงดตอบปัญหาเหล่านี้แก่ผู้ที่มาซักถามด้วย เพราะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ประเด็นปัญหาที่พระพุทธองค์ทรงตอบและอนุญาตให้สาวกตอบ คือปัญหาว่าด้วยความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์ ทั้งนี้ เพราะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความเบื่อหน่าย

คล้ายกำหนด เพื่อความหลุดพ้น เพื่อการตรัสรู้ เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน^{๔๒}

แม้ปัญหาที่คนถามยังไม่อยู่ในฐานะจะเข้าใจได้ พระองค์ต้องรอคอยจังหวะในการพยากรณ์ปัญหานั้น เช่น กรณีของผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตร ทูลถามถึงประเด็นข้อสงสัยเรื่องอาณิสตส์แห่งการฟ้อนรำ และศิลปะการแสดงที่พวกนักฟ้อนรำและนักแสดงทั้งหลายที่ทำให้คนหัวเราะรื่นเริง ด้วยคำจริงบ้าง เท็จบ้าง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ หลังจากตายแล้ว จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปาทะได้จริง สัมกับคำพูดของพวกอาจารย์และปาจารย์ก่อน ๆ ได้กล่าวไว้หรือไม่ อย่างไร

พระพุทธเจ้า ไม่ได้ตอบปัญหานี้โดยทันที แต่ตรัสว่า “อย่าเลย ผู้ใหญ่บ้าน จงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลย” แต่เขายังคะยั้นคะยอให้พระองค์ตอบถึง ๓ ครั้ง พระพุทธองค์ จึงตรัสว่า “ผู้ใหญ่บ้าน เราได้ห้ามท่านแล้วว่า ‘อย่าเลย จงพักปัญหาข้อนี้ไว้’

^{๔๒} พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้ ควรทำอย่างไร” พวกภิกษุพากันกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ต้องรีบดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นพระพุทธเจ้าข้า” แต่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ควรวางเฉย ไม่ควรใส่ใจถึงผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้ ควรทำความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้นความไม่ทอดย าสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่ง เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ประการที่ยังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริง คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางแห่งการดับทุกข์”

อย่าถามเราเลย' แต่เขาเถิด **เราจักตอบแก่ท่าน** เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลาย**ไม่ปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ** ถูกเครื่องผูกคือราคะ โทสะและโมหะผูกไว้ นักพ่อนรำ กลับทำให้คนที่มาดู มาชมให้เกิดความพอใจ ยินดีเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น นักพ่อนรำนั่นตนเองก็มีวเมาประมาททั้งทำให้ผู้อื่นมีวเมาประมาทด้วย หลังจากตายแล้วจะไปเกิดใน**นรกชื่อว่าหสา** แต่ถ้าเขามีความเห็นว่าการกระทำเช่นนั้น จะทำให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ความเห็นนั้น เป็นมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้น ชีวิตหลังตาย มีทางไป ๑ ใน ๒ อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน”^{๔๓}

คิดปะในการตอบปัญหาของพระพุทธองค์ในครั้งนี้ มีผลดีต่อคนถามอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ใหญ่วัยคนนั้น เห็นด้วยทุกประการ เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง ไม่มีความสงสัยอีกต่อไป แล้วต่อมาก็ได้เลิกอาชีพนั้น โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา

ส่วนสำหรับบุคคลที่เข้ามาสอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าวัทธิ ศาสตรา คณาจารย์ พระพุทธองค์ ทรงไม่ตรัส

^{๔๓} **นายตาลบุตร** เกิดในตระกูลนักพ่อนรำ เมื่อโตขึ้นได้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ มีชื่อกระฉ่อนไปทั่วชมพูทวีป มีเกวียน ๑,๐๐๐ เล่ม มีหญิงแม่บ้าน ๕๐๐ คน และมีภรรยา ๕๐๐ คน เขาและพวกผู้หญิงเหล่านั้น ไปแสดงศิลปะการพ่อนรำในตัวเมืองและนอกเมือง ซึ่งมีค่าตัวถึงแสนกหาปณะ วันหนึ่ง ขณะที่ทำการแสดงในกรุงราชคฤห์ เมื่อบุญกุศลส่งผล เขาจึงได้เข้าไปเฝ้าและได้มีโอกาสทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า

พาดพิงถึงผู้นั้น เพราะจะทำให้ความขัดแย้ง โต้เถียงทะเลาะวิวาท แม้ผู้ถามก็จะไม่ได้รับประโยชน์และไม่ทำให้หายสงสัย พระองค์จะหยุดปัญหานั้นเอาไว้ แล้วนำเข้าสู่การแสดงธรรมตามพุทธวิธี เหมือนกรณีตัวอย่างของ **สุภัททะ ปริพพาชก** ได้เข้ามาเฝ้าและทูลถามปัญหาเกี่ยวกับสมณพราหมณ์ ผู้ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นอาจารย์ มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ประชาชนยกย่องกันว่าเป็นคนดีได้แก่ ปุณณะ กัสสปะ มัคขลิ โคศาล อชิตะ เกสกะมพล ปกุธะ กัจจายนะ สัตถยเวฬุฐบุตฺร นิครนฺต นาฏบุตฺร เจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือไม่รู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือบางพกรู้ บางพกรู้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “สุภัททะ อย่าเลย เรื่องที่เธอถามว่า ‘เจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือไม่รู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือบางพกรู้ บางพกรู้’ อย่าได้สนใจเลย เราจะแสดงธรรมแก่เธอ เธอจงฟังจงใส่ใจให้ดี” ครั้นแล้วพระองค์ ก็แสดงธรรมต่อไปว่า

“สุภัททะ ในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมไม่มีสมณะที่ ๑* สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ และสมณะที่ ๔ ในธรรมวินัยที่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมมีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ และสมณะที่ ๔ สุภัททะ ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ สมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ สมณะที่ ๔ **ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น**

* สมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ และสมณะที่ ๔ ในที่นี้ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ ตามลำดับ

ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง สุกัททะ เรบวชขณะอายุ ๒๙ ปีแสวงหาว่าอะไร คือกุศล เรบวชมาได้ ๕๐ ปีกว่ายังไม่มีแม้สมณะที่ ๑ ไม่มีสมณะที่ ๒ ไม่มีสมณะที่ ๓ ไม่มีสมณะที่ ๔ ภายนอกกรรมวินัยนี้ผู้อาจแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง”^{๔๔}

ในบรรดาศาสดาทั้งหลายในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นยอดอัจฉริยะในการใช้วาจา และการแสดงธรรม ไม่มีใครในโลกในจักรวาลนี้ จะมีสติปัญญาสามารถถึงขนาดนี้^{๔๕} เพราะทรงมีสัตัพัญญุตญาณ ทศพลญาณ และพระจักขุทั้ง ๕ เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงได้ชื่อว่า เป็นยอดแห่งสารดีผู้ฝึกมนุษย์ให้รู้แจ้งธรรม หลุดพ้นจากสังสารวัฏอันไม่รู้จักจบสิ้น

^{๔๔} ที.มหา.(แปล) ๑๐/๑๖๐-๑๖๕ มหาปรินิพพานสูตร

^{๔๕} สัง.มหา.(แปล) ๑๙/๒๓๐-๒๓๒ นาลันทสูตร

๓. การแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์

เมื่อมีคนมาถามปัญหาที่สุมเสี่ยงต่อการโต้เถียง การขัดแย้ง เช่น ถามว่า ในสถานที่บางแห่งมีการฝึกวิชาธรรมกาย อยากทราบว่า คำว่า “ธรรมกาย” คือ อะไร และจะทำให้หลุดพ้นได้หรือไม่ อย่างไร ?

หลวงพ่อเสื้อ ในฐานะเป็นนิยตโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีมาแล้วถึง ๕๐ กัป มีนิวทาสองข้างยาวเสมอกัน และได้ฌานสมาบัติ มีอภิญญาจิต มีญาณหยั่งรู้จิตใจของคนฟังด้วย ย่อมมีศิลปะ และรู้จักการใช้คำพูด วาทศิลป์ในการตอบปัญหานั้นๆ เพราะฉะนั้น ท่านจึงพูดออกตัว โดยกล่าวว่า จะไม่ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของสำนักใดๆทั้งสิ้น เพราะเขา ก็คือเขา

ตามหลักความเป็นจริง ไม่ใช่ว่า ท่านตอบปัญหานี้ไม่ได้ เพียงแต่ไม่ต้องการตอบเท่านั้น เนื่องจากว่า ถ้าคนที่เข้าใจในเจตนาดีของหลวงพ่อก็จะปลอดภัยไป ไม่มีโทษตามมา แต่สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจ และไม่ยอมเข้าใจในเจตนาตอบปัญหานั้น ก็จะอดคิดอกุศลไม่ได้ เมื่ออดคิดลบไม่ได้ ก็ต้องพูดออกมาทางปากด้วยการกล่าวตำหนิติเตียน และตามมาด้วยการโต้เถียงทะเลาะวิวาทบาดหมางในที่สุด การคิดจับผิด เพ่งโทษ พูดตำหนิ พูดดูหมิ่นหลวงพ่อเสื้อ เข้าข่ายเป็นอริยปาถอย่างหนักมีโทษมาก เป็นบาปมหันต์เท่ากับอนันตริยกรรม เพราะไม่ต้องการส่งเสริมให้คนโต้เถียงทะเลาะกัน และเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นด้วยเมตตาธรรม

หลวงพ่อเลื้อ จึงหลีกเลี่ยงที่จะตอบปัญหานี้ แล้วพูดเป็นสำนวนทางโลกในยุคปัจจุบันว่า “หลวงพ่อเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพการสอนของผู้อื่นเสมอ เพราะว่า เมื่อเขาสอนอะไรออกไป ก็เป็นความเข้าใจของเขา ความนึกคิดของเขา”^{๙๖} ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า หลวงพ่อเคารพคนที่สอนธรรมะผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์จริง เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ขัดแย้งกับพุทธพจน์ที่ว่า “ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง กล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน แสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส ย่อมประสพสิ่งที่มีโทษบุญเป็นอันมาก” หลวงพ่อไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้น ที่กล่าวอย่างนั้น เป็นเพียงแต่สำนวนพูดให้เกิดรติกันในฐานะคนที่มีความรู้มีการศึกษาและวัฒนธรรมที่ดีเท่านั้น

เมื่อหลวงพ่อเลื้อ ท่านไม่อยู่ในฐานะเป็นครูอาจารย์ของคนเหล่านั้นและพวกเขา ก็ไม่ได้ให้ความเคารพนับถือ จึงพูดอะไรมาไม่ได้ นอกจากจะพูดหลีกเลี่ยงไปทางอื่นเพื่อไม่เป็นการกระทบกระทั่งคนอื่น นี่คือ ลักษณะของผู้มีปัญญาอันลึกซึ้งมองการณ์ไกลและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ย่อมรู้จักกาลเทศะ รู้จัก

^{๙๖} อัง.จตุกก. (แปล) ๒๑/๔ ปฐมขตสูตร

บุคคลมีพฤติกรรม ดังนี้ คือ ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง สรรเสริญคนที่ควรติเตียน ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง ติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ มีความเห็นผิด มีความดำริผิด มีวาจาผิด มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด และทำศรัทธาไทยให้ตกไป ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้

อัง.ปัญจก. (แปล) ๒๒/๑๙๕-๒๐๐

มิจจาทีฏฐิกสูตร, อัสสุกีนีสูตร, มิจจาวาจาสูตร, มิจจาวายามสูตร

จังหวะโอกาสและบุคคล* ย่อมได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
แสดงธรรมในแต่ละครั้ง

๔.กฎแห่งการดึงดูด

เพราะอำนาจแห่งการดึงดูดของสนามแม่เหล็ก ในขั้ว
โลกเหนือ ทำให้เข็มทิศต้องชี้ไปทางทิศเหนือและเพราะกฎแห่ง
การดึงดูดของโลกทำให้คนและสัตว์สิ่งของทั้งหลาย ไม่หลุด
ออกไปจากโลก แม่เหล็กต่างขั้วกัน ย่อมดึงดูดกันเพื่อความสม
ดุล แต่ถ้าเป็นขั้วเดียวกัน ย่อมเกิดแรงผลักดันกัน พลังอำนาจ
เหล่านี้ คนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ทุกคนยอมรับว่ามีอยู่
จริง แม้ในด้านนามธรรม ก็มีกฎแห่งการดึงดูดเช่นเดียวกัน
พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึงการเข้ากันได้ คบค้าสมาคมกันได้ของ
สัตว์โลก เพราะโครงสร้างวิบากกรรมเหมือนกัน โดยมีใจความ
ว่า “สัตว์โลกทั้งหลาย ทั้งในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต จะเข้ากัน
ได้ คบกันได้ สนทนากันได้ เพราะอสังขยเหมือนกัน จริต
เหมือนกัน โครงสร้างเหมือนกัน คนดีก็คบคนดี คนชั่ว ก็คบคนชั่ว
คนมีสัมมาทิฐิก็คบกันได้กับคนประเภทเดียวกัน คนมีมิจฉาทิฐิก็ไป

* ในหนังสือประวัติของหลวงพ่อดื้อที่**คุณสุมาลี และคุณวนิดา สร้อยพิสุทธิ์**เป็นผู้
รวบรวมเรียบเรียงนั้น ได้กล่าวไว้ว่า ไม่เคยเห็น**หลวงพ่อดื้อ**หัวเราะในสถานการณ์ที่ควร
หัวเราะแม้สักครั้งเดียว และไม่เคยเห็นท่านดูว่าใครเลยสักครั้ง ทั้งนี้ เพราะท่านมีจิต
ประกอบด้วยพลังแห่งความเมตตาและกรุณาอย่างลึกซึ้ง ต้องการอนุเคราะห์คนอื่นให้
ปลอดภัยจาก**อริยปาวาตกรรม** เนื่องจาก ถ้าหากมีใครเกิดความน้อยใจ จับผิด เพ่งโทษ
เกิดความโกรธ หรือพูดตำหนิตติเตียนหลวงพ่อดื้อในฐานะนิตยพรสัตว์ผู้ได้อภิญญา ๕ สมบัติ
๘ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ย่อมมีโทษมากเป็นบาปมหันต์มีผลร้ายแรงเท่ากับอนันตริยกรรม

กันได้กับพวกเดียวกัน* คนประเภทเดียวกัน ย่อมดึงดูดเข้าหากันเหมือนกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ภิกษุณีอ้วนรูปหนึ่งชื่อ นันทา เธอผู้นี้เคยก่อเรื่องวุ่นวายหลายประการ จนเป็นต้นเหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบทหลายข้อ ทั้งอาบัติหนักและอาบัติเบา^{๔๗} และเคยพุดลบหลู่ดูหมิ่น **พระอริยสาวก**เหล่านี้ที่บ้านของโยมอุปัฏฐากมาก่อน คือ ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัจจายนะ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ท่านพระอนนรุทธะว่า “เป็นแค่พระผู้น้อย”^{๔๘} ทั้งที่ท่านเหล่านี้เป็นพระมหาเถระ **ได้บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์** มีคุณวิเศษสูงส่ง แต่เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา จิตมีติดบอด เห็นผิดเป็นถูก เธอกลับไปยกย่อง**พระเทวทัตและพระโกกาลิกะ** ซึ่งเป็นเพียงพระปุถุชน และได้ทำบาปคือ อริยปาบาทอย่างหนัก และ**อนันตริยกรรมว่า เป็นพระผู้ใหญ่** จึงเป็นเหตุให้เจ้าภาพไม่พอใจ ขับไล่หนีและไม่นิมนต์มารับอาหารบิณฑบาตอีกเลย เพราะตัวเองเป็นคนจิตมีติดบอด ไม่มีตาปัญญา จึงได้แต่คบหาสมาคม มีศรัทธาเลื่อมใสในบุคคลประเภทเดียวกันเพราะ**ดี ย่อมดึงดูดดี ชั่ว ย่อมดึงดูดชั่ว** คนที่มีอชฌาสัยเลว ดึงดูดคนเลว คนชั่วเข้ามาในชีวิต ผลักดันคนดีให้หนีห่าง

ฉะนั้น ก่อนที่เธอจะทำผิดต่อท่านพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นอริยปาบาทกรรมอย่างหนัก ก็ได้เคยพุดดูหมิ่นพระอริยเจ้า

* สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๑๘๗-๑๘๙ ดู จังกมสูตร

^{๔๗} วิ.ภิกขุณี. (แปล) ๓/๑-๖๐

^{๔๘} วิ.มहा. (แปล) ๒/๓๕๖-๓๕๗

องค์อื่นมาก่อน บาปย่อมเป็นเหตุปัจจัยแก่บาป จากอำนาจแห่งบาปเล็กน้อย จะมีผลผลักดันให้ทำบาปใหญ่ยิ่งขึ้นไป

พระเทวทัต ก็เช่นเดียวกัน ได้ทำบาปมหันต์ให้ผลทันตา เริ่มต้นจากกรรมเบาไปหากรรมหนัก คือ คิดอยากปกครองสงฆ์ คิดอยากเป็นพระพุทธรเจ้า ทูลขอวัตถุ ๕ ประการด้วยเลศนัยใจไม่บริสุทธิ์ โกรธและผูกใจเจ็บในพระพุทธรองค์ พุดลบลู่คุณของพระพุทธรเจ้า ยุยงและวางแผนให้อชาตศัตรูกุมาร ลอบปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร คิดปลงพระชนม์พระศาสดา ส่งนายขมังธนูไปลอบปลงพระชนม์ แล้วสั่งให้รอบฆ่าพวกเขาทั้งหมด ปลอ่ยช้างนาฬาคีรีเพื่อปลงพระชนม์ ทำโลหิตูปาทกับพระศาสดา ทำสังฆเภทให้สงฆ์แตกสามัคคีกันทำตัวเลียนแบบพระพุทธรเจ้า^{๔๙}

บาปน้อยเป็นปัจจัยแก่บาปใหญ่ตามลำดับ และบาปใหญ่ ก็เป็นปัจจัยให้ทำบาปอันใหญ่หลวงยิ่งขึ้นไปอีก ตามธรรมดา คนบาปย่อมดึงดูดพวกคนบาปด้วยกันเสมอ ฉะนั้น พวกภิกษุผู้เป็นคณะเดียวกัน และพวกชาวบ้านประมาณ ๕๐๐

^{๔๙} วิ.มหา. (แปล) ๑/๔๔๑-๔๔๓

อัง.นวก. (แปล) ๒๓/๔๔๔-๒๔๖ สิลายุปสูตร

“ภิกษุทั้งหลาย ลากสัการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อม ตันกล้ายแผลิตผลเพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันทใด ลากสัการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันทนั้น...ผลกล้ายฆ่าตันกล้าย ขุยไผ่ฆ่าตันไผ่ดอกอ้อฆ่าตันอ้อ ลูกม้าอัสตราแม่ม้า ฉันทใดสัการะยอมฆ่าคนชั่ว ฉันทนั้น”

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๒๔๕ อจิริปักกนตสูตร

ครอบครวั จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสและเห็นดีเห็นงามไปกับพระ
เทวทัตเหมือนนายमितตวินทุกะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

พระนางมาคันธียากับนายมาคันธียะผู้เป็นอา^{๙๐} เข้ากัน
ได้เป็นปีเป็นขลุ่ย ไม่เคยขัดกัน เมื่อร่วมกันทำบาปด้วยการใช้
ให้พวกทาสกรรมกรไปด่าพระพุทธรองค์ ด้วยคำหยาบคายและ
ใส่ร้ายป้ายสีต่อพระนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นคนดี
มีศีลธรรมประจำใจ แม้ในกรณีของนางจิณฺจมาณวิกา และ
นางสุนทรีกับพวกนักบวชเดียรฉัตร^{๙๑} ก็เข้ากันได้ คบกันได้
เพราะมีโครงสร้างจิตใจใกล้เคียงกันกัน เมื่อคนชั่ว คนพาล
อัสตบุรุษทั้งหลายมารวมกัน ย่อมเพิ่มพลังแห่งความชั่วร้าย
มีดบาดไม่มีที่สิ้นสุด ทำความเสียหายเดือดร้อนแก่ตนเองและ
ผู้อื่น นำซึ่งความวิบัติ หายนะพิณาศแก่ตนเองทั้งในชาตินี้และ
ชาติหน้าไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เพราะว่า อริยปาสาทกรรมนั้น มีโทษ
มากเป็นบาปมหันต์

^{๙๐} ข.อุ. (แปล) ๒๕/๓๑๙ อูเทนสูตรและอรรถกถา

ป.ธ. ๖/๖๙-๑๐๕ เรื่องมาริตตา

นางมาคันธียาเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อมาคันธียะ ในแคว้นกุรุ แม้มารดาของนางก็ชื่อ
มาคันธียาเหมือนกัน ถึงอาชของนาง ก็ยังชื่อมาคันธียะอีกด้วย

ป.ธ. ๒/๑-๒๐ เรื่องพระนางสามาวดี

^{๙๑} ธ.ป. ๖/๗๔-๘๐ เรื่องนางจิณฺจมาณวิกา ดูเพิ่มใน มหาปทุมชาดก

ม.ม. ๑๓/๕๓ -๗๖ อูपालิสูตร, ข.อุ. (แปล) ๒๕/๓๐๗-๓๐๘ อุปัชฌานติสูตร

ข.อุ. (แปล) ๒๕/๒๔๖-๒๔๙ ดู สุนทรีสูตรและอรรถกถา

แม้ในยุคปัจจุบัน ใครจะศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา ลัทธิ นิกาย องค์กร หน่วยงาน สำนักหรือวัดไหน นักบวชรูปใด ย่อม เป็นไปตามกฎแห่งการดึงดูดและผลักดันนี้ คือ คนดีย่อมดึงดูด คนดีด้วยกัน ส่วนคนชั่ว ก็ดึงดูดคนชั่วด้วยกัน แต่คนดีและคน ชั่ว ย่อมไม่ดึงดูดกัน แต่จะเกิดแรงต้าน มีการผลักดันกัน

๕. โยมบุรุษ คือ ผู้ทำให้ศาสนาเสื่อม

เมื่อเราถูกตำราว่า โดนคนอื่นพูดโน้มน้าวว่าร้ายลับหลัง หรือมีคนอื่นทำให้ขัดเคืองใจ แล้วเกิดความโกรธขึ้นมา คนที่ยัง ไม่รู้แจ้งในธรรมะ ไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมเพียงพอ ก็คิดว่า สาเหตุที่เราเกิดความโกรธนั้น เพราะคนอื่นทำให้โกรธ โดยคิด ว่า หากคนอื่นไม่ได้พูดหรือทำเช่นนั้น เราก็จะไม่โกรธ แต่ไม่เคย คิดกลับกันว่า สาเหตุที่เราโกรธนั้น เพราะตัวเราเองคิดผิด เข้าใจผิดไปเอง จึงเกิดความโกรธ คนอื่นหรือสิ่งภายนอกเป็น เพียงปัจจัยประกอบเท่านั้น **ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ใจเรา อยู่ที่วิริยจิต ของเราต่างหาก** เพราะถ้าคิดเป็น คิดถูกวิธี ก็จะไม่โกรธหรือไม่ ต้องโกรธก็ได้ แต่ที่คนเรายังอดโกรธไม่ได้ขณะที่ถูกขัดใจนั้น เกิดจากความคิดผิด หลงเข้าใจผิดของตนเอง เช่น ในกรณี ลูกน้อง ๑๐ คน ถูกเจ้านายตำหนิพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในเรื่อง เดียวกัน ไม่ได้หมายความว่า ทั้ง ๑๐ คนนั้น จะต้องโกรธ เหมือนกันหรือโกรธเท่ากัน บางคนอาจจะโกรธน้อย บางคน อาจจะโกรธมากหรือบางคนอาจจะไม่โกรธเลยก็ได้ ถ้าคนเรา โกรธ เนื่องจากถูกคนอื่นตำ ทุกคนก็ต้องโกรธเหมือนกันและ

โกรธในระดับความรุนแรงเท่ากัน แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ เพราะใครจะโกรธหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับใจหรือวิธีการคิดของบุคคลนั้นๆ ต่างหาก ไม่ใช่อยู่ที่คนด่าหรือคำด่า

ในเรื่องศาสนาก็เช่นนั้น แม้จะมีคนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างลัทธิที่หวังร้ายต้องการทำลายพุทธศาสนา ทำลายความเชื่อถือของชาวพุทธ มีจิตคิดริษยา คิดลบหลู่ดูหมิ่น หยามเกียรติ หมิ่นศักดิ์ศรี ขาดจิตสำนึกที่ดี ไม่ให้เกียรติรูปเคารพของพุทธศาสนิกชน หรือเพราะเขาเหล่านั้นมีความหลงผิด จิตมืดบอด ทำไปด้วยความคึกคะนอง หรือความไม่รู้เท่าถึงการณ์ก็ตาม บุคคลใจบอดเหล่านั้น ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อรูปพระพุทธรูปปฏิมา เช่น ผู้ชายนั่งบนเศียรพระปฏิมา มีหญิงสาวชาวตะวันตกหลายคน ได้โพสต์ท่าถ่ายภาพคู่กับพระพุทธรูป และโพสต์ท่าทำนู้ด ทำกิริยาอาการเลียนแบบพระพุทธรูปปางแสดงธรรมเทศนา นางแบบใส่ชุดว่ายน้ำที่มีพุทธรูปอยู่ใกล้ตัวยั่วเพศ แม้ในบางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น มีชาวต่างชาติ ได้สกรีนรูปพระพุทธรูปเจ้า มาตกแต่งเป็นห้องน้ำสาธารณะที่มีการหยอดเหรียญทั้ง ๔ ด้าน ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำรูปปั้นแมคโดนัลด์ล้อเลียน “พระพุทธรูปปางสมาธิ” และยังมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ชาวต่างชาติทำล้อเลียน ซึ่งเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อพระพุทธรูป แม้การกระทำเช่นนั้น เข้าข่ายเป็นอริยูปาท ซึ่งมีโทษมาก เป็นบาปหนักก็จริง แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ทำให้พระพุทธรูปศาสนาเสื่อมได้ ถ้าหากชาวพุทธเอง ยังเข้าใจในคำสอนของพระศาสดาอย่างถูกต้อง และยังสามารถถ่ายทอดคำสอนนั้นได้ตรง

ตามพุทธพจน์ทุกประการ ย่อมไม่มีคนภายนอกหรือคนในศาสนาอื่นมาทำให้พุทธศาสนาเสื่อมถอยได้ นอกจากชาวพุทธเองด้วยกันเท่านั้นเหมือนกับพุทธพจน์ที่ว่า “เมื่อภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในสิกขาและในสมาธิ ย่อมเป็นเหตุทำให้พระสังฆธรรมเสื่อมถอย”^{๙๒}

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัย โดยกล่าวดูพระพุทเจ้า* สอนธรรมะผิดเพี้ยน พุดใส่ร้ายป้ายสีพระอริยเจ้า พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือการปฏิบัติผิดต่อพระพุทเจ้า โดยการवाद การปั้น การปั้น การแกะสลัก การหล่อพระพุทธรูป การปลุกเสกพระเครื่อง การค้าขายพระพุทธรูป พุทธพาณิชย์ การค้าขายธรรมะทุกรูปแบบ ธรรมพาณิชย์ ตั้งพระพุทธรูปผิด

^{๙๒} สัง.มหา. (แปล) ๑๙/๒๔๖-๒๔๗ จิรัฏฐิติสูตร

อัง.ทสก.(แปล) ๒๔/๑๔๕-๑๔๗ ปฐมนพกปานสูตร

อัง.อฎฐก. (แปล) ๒๓/๓๓๑-๓๓๖ โคตมิสูตร

สัง.นิ. (แปล) ๑๖/๒๖๒-๒๖๔

* คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใส แต่ถือเอาผิด ชื่อว่า เป็นการกล่าวดูล่วงเกินพระพุทเจ้าได้เช่นกัน กล่าวคือ บุคคลผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธรูป แต่เพราะงี่เงา ไม่มีปัญญาหยั่งรู้ตามเป็นจริง มีเพียงศรัทธาแต่ขาดปัญญาชี้้นำ ศึกษาเรียนรู้ธรรมมาแบบผิดพลาดคลาดเคลื่อน แต่เข้าใจว่าเป็นธรรมะถูกต้อง เชื่ออย่างสนิทใจ และยึดถืออย่างเหนียวแน่นว่า เป็นความจริงแท้ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนใจไม่ได้กลับใจไม่ทัน จนต้องมีอันเป็นไปก่อน เช่น สามเณรชื่อกัณฐกะ กล่าวยืนยันว่า “กามไม่มีโทษ” ทั้งที่พระพุทธรูปองค์สอนเรื่องโทษของกามไว้มากมาย บุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ก็เข้าข่ายกล่าวดูพระตถาคตเจ้าเช่นกัน

อัง.ทก.(แปล) ๒๐/๗๓-๗๔

ดูเพิ่มใน อริยปาวาท เล่ม ๒ พจนานุกรมการกล่าวเกินพระอริยเจ้า หน้า ๑๑-๑๕

ทิศทาง การวางพระพุทธรูปในสถานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การกระทำเช่นนี้ เข้าข่ายเป็นอริยปาถอย่างหนัก มีผลร้ายแรง ฉะนั้น ขณะที่อริยปาถกรรมออกฤทธิ์ ส่งผล จึงทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติผิวนั้นเกิดภาวะพรั่มัว ฝ้าฟาง มีติดบอดถึงบอดสนิท ทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาด และเป็นเหตุทำให้ศาสนาเสื่อมถอยอีกด้วย เพราะเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “เมื่อหมู่สัตว์เสื่อมลง สัทธรรม(ธรรมะแท้)ก็เสื่อมสูญไป สัทธรรมปฏิรูป (ธรรมะเทียมหรือธรรมะปลอมปน)ยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตรานั้น สัทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไป แต่เมื่อใดสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้น สัทธรรมย่อมเสื่อมสูญไป เหมือนทองคำปลอม ยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตรานั้นทองคำแท้ ก็ยังไม่หายไป และเมื่อใด ทองคำปลอม เกิดขึ้นในโลก เมื่อนั้นทองคำแท้ จึ่งหายไป ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน)ทำสัทธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ อาโปธาตุ(ธาตุน้ำ) เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) ก็ทำสัทธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษในโลกนี้ต่างหาก เกิดขึ้นมา ย่อมทำให้สัทธรรมเสื่อมสูญไป เปรียบเหมือนเรือจะอัปปางก็เพราะต้นหน(ผู้นำทาง)เท่านั้น”^{๑๓}

คำว่าโมฆบุรุษในที่นี้ ไม่ใช่หมายถึงคนนอกศาสนา แต่หมายถึง พวกภิกษุ(สามเณร) ภิกษุณี(สามเณรี) อุบาสกและอุบาสิกา(แม่ชี)บางคน ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มพุทธบริษัทนี้เอง ที่ได้ปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัย หรือ กล้าสอนธรรมะผิดเพี้ยนจาก

^{๑๓} สัจ.นิ. (แปล) ๑๖/๒๖๒-๒๖๔ สัทธัมมปฏิบัติปกสูตร

พุทธพจน์ เพราะเห็นแก่เงินทอง ลามลักการะชื่อเสียง ทำให้
ผู้คนทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ แล้วได้รับผลเสียหายอย่าง
มากดังพุทธพจน์ที่ว่า “...บุคคลผู้ชักชวน และผู้ถูกชักชวน บุคคล
ผู้ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามคำชักชวนในกรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดี
คนเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมประสพสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ช้อนั้น
เพราะเหตุไร เพราะกรรมที่กล่าวไว้ไม่ดี...”

“ภิกษุทั้งหลาย...ในอนาคต หมู่ภิกษุจักไม่เจริญกาย ไม่
เจริญศีล ไม่เจริญจิต ไม่เจริญปัญญา เมื่อไม่เจริญกาย ไม่เจริญ
ศีล ไม่เจริญจิต ไม่เจริญปัญญา แสดงอภิธัมมกถา เวทลลกถา
ถลาลงสู่ธรรมดำก็จักไม่รู้ตัว ...เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตตรัส
ไว้ ล้าลึก มีเนื้อความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วย
ความว่าง ภิกษุเหล่านั้นไม่ตั้งใจฟังด้วยดี ไม่เจียโลตสดับ ไม่
ตั้งใจใฝ่รู้ และไม่ให้ความสำคัญธรรมว่า ควรเรียนควรท่องจำให้
ขึ้นใจ แต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็น
บทกวีมีอักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตรอยู่ภายนอก เป็นสาวก
ภาสิต ภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเจียโลตสดับ ตั้งใจใฝ่รู้
และให้ความสำคัญธรรมว่า ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ
โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยจึงเลอะเลือน เพราะ
วินัยเลอะเลือน ธรรมจึงเลอะเลือน”^{๙๔}

^{๙๔} อัง.ปญจก.(แปล) ๒๒/๑๔๔-๑๔๖ ตติยอนาคตภยสูตร

ตั้งโปรแกรมจิตผิด ชีวิตจึงวิบัติ

“จิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหายยิ่งกว่าความเสียหาย
ที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวร จะพึงทำให้แก่กัน
จิตที่ตั้งไว้ชอบ ย่อมอำนวยให้ได้ผลที่ประเสริฐยิ่งที่มารดาบิดาก็
ทำให้ไม่ได้ หรือแม่ญาติเหล่าอื่นก็ให้ไม่ได้”

“ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล คนพาลย่อมตำหนิบาปคุณน้ำผึ้ง
แต่เมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้นคนพาลย่อมประสพทุกข์
บาปกรรมที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีเหมือนน้ำมันที่รั่วในวันนี้
บาปกรรมนั้นจะค่อย ๆ เฝ้ามลายจนคนพาล
เหมือนไฟที่ถูกเฝ้ากลบไว้ ฉะนั้น”

“คนทำบาป ถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศ ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม
ถึงจะดำดิ่งไปกลางทะเล ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม
ถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขา ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม
เพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่ง
ที่คนทำบาปยืนอยู่แล้ว จะพ้นจากบาปกรรมได้”

พุทธพจน์

ป.ธ.(๗ปถ) ๒๕/๓๔,๔๘,๓๑๑

ปัญญา คือ แสงสว่างในโลก

“เมื่อโลกถูกเป็นไฟ(คือกิเลสและการเกิดแก่เจ็บตาย)อยู่เป็นนิตย์
ทำไม จึงมีหัวเราะร่ำเรงกันอยู่เล่า
เธอทั้งหลายถูกความมืด(อวิชชา,โมหะ,มิจนาทิฏฐิ)ปกคลุม
ใจไม่แสวงหาดวงประทีป(ปัญญาญาณ)กันเล่า
โลกนี้มีตม(โลกียมหาชนในโลกนี้
เป็นผู้มืดบอด เพราะไม่มีปัญญาจักขุ)
คนในโลกนี้น้อยคนนักจักเห็นแจ้ง
น้อยคนนักจักไปสวรรค์
(ไตรลักษณ์ ที่จะไปสู่คติภูมิ หรือที่จะบรรลุนิพพาน)
เหมือนนกติดข่า น้อยตัวนักที่จะพ้นจากข่า ฉะนั้น”
“ผู้เห็นทางอมตะ(นิพพาน) แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว
ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะที่มีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี”

พุทธพจน์

ป.ธ.(IIปค) ๒๕/๓๓,๔๓,๖๖

สิ่งที่หาได้ยาก

พระรัตนตรัยที่ฟังอันปลอดภัย

“การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก
การดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก
การที่จะได้ฟังธรรมก็นับว่ายาก
การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก”

“มนุษย์จำนวนมาก ผู้ถูกภัยคุกคาม
ต่างถึงภูเข ป่าไม้ อาราม และรุกขเจดีย์เป็นสรณะ
นั้นมีใช้สรณะอันเกษม นั้นมีใช้สรณะอันสูงสุด
เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง
ส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ
ย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ ประการ
คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์
และอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับทุกข์
นั้นเป็นสรณะอันเกษม นั้นเป็นสรณะอันสูงสุด
เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

พุทธพจน์

พ.ธ.(ป) ๒๕/๙๐,๙๒

แนะนำหนังสือดีมีสาระ

โดย หลวงพ่อเสือ

วิรุฬห์ผลโพธิ์สัตว์แห่งกุติตาเทวโลก

๑. ผู้ถึงกระแสนพระนิพพาน (ฉบับปรับปรุง)

๒. เพราะเห็นทุกข์ จึงรู้แจ้งธรรม

แนะนำหนังสือดีมีสาระ

โดย บ.สยงวสี

๑. อริยปวาท เล่ม ๑

ผลกรรมจากการล่วงเกินพ่อแม่

๒. อริยปวาท เล่ม ๒

ผลกรรมจากการล่วงเกินพระอริยเจ้า

๓. ปาณาติบาต : กฎแห่งการฆ่า

ผลกรรมจากการฆ่าสัตว์

๔. ฉลาดตั้งจิตอธิษฐาน

เพื่อชีวิตเบิกบานและเป็นสุข

โปรดติดตามอ่าน

อริยปวาท เล่ม ๓

ผลกรรมจากการตั้งพระพุทธรูปผิดทิศทาง

โครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต

ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก-อรรถกถา

กิจกรรมประจำสัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ

เมนูธรรมะ อาหารสุขภาพใจ

- ขอขมากรรม ชำระใจให้สะอาดเพื่อรองรับธรรมะที่บริสุทธิ์
- กล่าวคำปณิญาณตนถึงไตรสรณะและสมาทานศีล ๕ (ศีล ๘)
- สวดพุทธมนต์-สาธยายธรรม เพื่อน้อมนำใจให้รู้ตื่น เบิกบาน
- ศึกษาธรรมจากพระสูตรและอรรถกถา
- ธรรมะบุฟเฟต์ ธรรมะตามคำขอ
- สนทนาถาม-ตอบปัญหาธรรมะที่น่ารู้
- เรียนรู้วิธีโยนิโสมนสิการ(คิดวิปัสสนาตามพุทธวิธี)
- สมาธิและวิปัสสนากวณา เจริญสงบเพื่อค้นพบพุทธภาวะ
- แม่เมตตาพรหมวิหาร อุทิศส่วนบุญ เต็มใจให้มีพลังด้วยความปรารถนาดีต่อ

ทุกชีวิต แล้วแผ่กระจายพลังแห่งบุญเพื่อสันติสุขแก่จิตใจผู้คนและสัตว์โลกทั้งมวล

สนทนาธรรมวันละนิด ... จิตแจ่มใส

ฟังไว้กำไรชีวิต ฟังวันละนิด จิตชุ่มฉ่ำ

รู้ไว้ใช้ว่า ใสบ่าแบกหาม จดจำใส่ใจ นำไปปฏิบัติ

แล้วจะรู้ชัดตามเป็นจริงว่า “ชีวิต คือ ธรรมะ”

ถ้าหากรักชีวิต ฟังรักธรรมะ รับสร้างตลาดตโปธิศรัทธาให้มั่นคง

เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะให้เกิดขึ้นในจิตใจ

แล้วจะได้อภัย ฟังพาร่มเงา ดอก-ผลแห่งโพธิปัญญา

กีนยาถูกโรค ทำดีที่ออกชู้ญวิธี

แก้กรรมถูกจุด ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ย่อมเห็นผลทันตา

อนุศาสน์ปาฏิหาริย์แห่งธรรมะ...ยังรอท่านมาพิสูจน์